

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَخَلَتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَاجْعَلْ لِّكُلِّ نَبِيٍّ مِنْكُمْ رُجُوعًا
وَجَعَلْ لِّمُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ عَاقِبَةً

اسن الحديث

طالب جوهری

sabeelesakina@gmail.com

03333589401

۷۸۶

۹۲۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABEEL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.co.cc

sabeelesakina@gmail.com

www.ziaaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL USE

محمد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب _____ احسن الحديث
 نام مصنف _____ علامہ غالب جوہری
 ناشر _____ ذوالفقار علی شیخ
 بار دوم _____ فروری ۱۹۹۶ء
 طبع _____ انتشار آرٹ پریس لاہور
 صفحات _____
 تعداد _____ دو ہزار پانچ صد (۲۵۰۰)
 بریس _____
 مرقا 400 - 88

امام بارگاہ باب العلم نشاط کالونی آر۔ اے بازار لاہور حجابونی

مکتبہ

غلام حسین نوشہرہ نویسن، نفیس دارالکتب حضرت کیبیا نوالہ

فہرست مضامین

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۶۹	رحمن کی تقدیم کا سبب	۷	عرض ناشر
۷۰	بسم اللہ کی جامعیت	۹	حرف آغاز
۷۱	صفت رحمت	۳۰	سورۃ فاتحہ کے مختلف اسماء
۷۲	اسماء کی ترتیب	۳۲	سورہ کی اہمیت
۷۳	نقطہٴ بائے بسم اللہ	۳۶	بسم اللہ کا مفہوم
۷۴	بسم اللہ جزء سورہ ہے	۷۷	الفاظ البسملہ
۷۵	مفہوم حمد	۷۷	بائے بسم اللہ
۸۱	آغاز سورہ اور حمد	۸۰	اسم کسبی
۸۲	مفہوم رب	۸۲	اسم و کسبی
۸۳	عالمین	۸۳	اللہ
۸۴	ربوبیت کا عالمینی تصور	۸۵	لفظ اللہ ماضی بعید میں
۹۰	نظام خلق و تسویہ	۸۸	اللہ کا مفہوم
۹۲	نظام تقدیر	۸۹	اللہ — ایک حقیقت
۹۳	نظام ہدایت	۹۰	ایک افسانوی تصور
۹۴	نظام سکونت	۹۱	دلیل نظم (وجود خدا)
۹۵	نظام تنفس	۹۲	قرآن کا طریقہ استدلال
۹۶	نظام آب	۹۳	رحمن و رحیم کا فرق
۹۷	نظام غذا	۹۴	رحمن عہد قرآن سے پہلے
۹۸	اسباب حمد	۹۵	قرآنی استعمال

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۱۵۰	مقطعات کے ابعاد و جہات	۹۸	رب اور دُعا
۱۶۰	مقطعات کا جائزہ	۱۰۱	عالمین کی وسعت
۱۶۸	ایمان بالغیب	۱۰۳	حدوث مادہ اور واجب الوجود
۱۶۹	اقامہ صلوٰۃ	۱۰۵	رسول اکرم کی دہریوں سے گفتگو
	انفاق رزق	۱۱۶	یوم الدین کا قرآنی تصور
۱۷۱	تنزیل خدا پر ایمان	۱۲۵	استعانت کا مفہوم
۱۷۲	آخرت پر ایمان	۱۲۶	حصہ استعانت
۱۷۸	قلب اور نفاق	۱۲۶	جبر و تفویض
۱۹۲	لَعَلَّ کا استعمال	۱۲۸	فطری ہدایت
۱۹۵	زمین و آسمان	۱۲۹	عقلی ہدایت
۲۰۱	عبد مطلق	۱۳۰	نبوی ہدایت
۲۰۳	ضرورت معجزہ		توفیقی ہدایت
۲۰۴	غیر معمولی افعال	۱۳۲	شنت ہدایت
	معجزہ اور اثبات نبوت		درجات ہدایت
۲۰۶	دعوائے نبوت اور معجزہ کا ربط		صراطِ مستقیم
	کیفیت معجزہ	۱۳۹	آیات کا باہمی ارتباط
۲۰۸	امام رضا علیہ السلام کا بیان	۱۴۱	سورۃ حمد کی تقسیم
۲۰۹	معجزات رسول اکرم		اسماء کی ہمہ گیری
۲۱۱	اعجاز قرآن	۱۴۲	سورۃ کا معاشرتی پہلو
۲۱۳	وجہ اعجاز		سورۃ کا دعائیہ اسلوب
۲۱۴	فصاحت و بلاغت	۱۴۶	دُعا کی اہمیت
	تأثیر	۱۴۷	شرائط اجابت
۲۱۶	جامعیت	۱۴۸	لقامی مطالعہ (انجیل اور سورۃ حمد)
۲۱۷	کائناتی انجانات	۱۵۳	تعارف و فضائل (سورۃ بقرہ)
۲۱۹	عدم اختلاف	۱۵۶	مقطعات قرآنی

احسن الحدیث

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۲۸۲	صلوٰۃ و زکوٰۃ	۲۲۰	اخبار الغیب
۲۹۲	شفاعت	۲۳۲	ارض و سموات
۳۰۱	آل فرعون	۲۳۳	خلقت سموات و ارض
۳۱۶	موسىٰ	۲۳۶	لکڑی کی اہمیت
۳۲۲	رویت باری	۲۴۳	فرشتے
۳۳۳	باب خطہ	"	عصمت ملائکہ
۳۴۶	رسالت محمد پر ایمان	۲۴۵	فرشتوں کی ماموریت
۳۵۱	رفع طور	۲۴۰	ہنج اہلسلاطۃ کا اقتباس
۳۵۲	سبت اور اصحاب سبت	۲۴۸	خلیفہ
۳۶۰	ذبح بقرہ	۲۴۹	آدم
۳۶۶	توریت میں تحریف	۲۵۲	علم و قدرت
"	جہنم میں ہمیشہ رہنے والا	۲۵۶	جائزہ (قصہ آدم و ابلیس)
۳۸۱	والدین	۲۶۳	تبصرہ
۳۸۳	رشتہ دار	۲۶۶	بلا تبصرہ توریت کا بیان
۳۸۷	یتیم	۲۶۸	بنی اسرائیل
"	مسکین	"	بنی اسرائیل پر احسانات
۳۸۵	قول حسن	"	موسىٰ کا طور پر جانا

sabeelesakina@gmail.com

ziaraat.com

03333589401

عرض ناشر

یوں تو بہتی دنیا تک قرآن کریم کی تفسیریں اور تعبیریں ہوتی رہیں گی۔ لیکن ہر عہد اس ضمن میں اپنے اپنے انداز کے گونا گوں تقاضے لے کر مہجور پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی جدیدیت اور اس کے جدید ذہن کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں جن کے پیش نظر عرصہ دراز سے ایک ایسی تفسیر کی بے حد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو جدید دنیا کے ان تقاضوں کو خاطر خواہ پورا کر کے ہمارے عہد کے تقاضے اس اعتبار سے بھی کچھ زیادہ ہی پیچیدہ اور جدا گانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ کہ آنے والے دن نہ صرف سائنسی انکشافات و ایجادات نے بنی نوع آدم کو درطہ حیرت میں ڈالنے کا عزم کر رکھا ہے، بلکہ مختلف علوم و فنون کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ صد با علوم و فنون اور طرح طرح کے فلسفے بھی معرض وجود میں آئے چلے جا رہے ہیں۔ جن سے آج کا انسان اپنے مسائل حل کرنے کے بجائے ان ہی خود مزید الجھا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ لہذا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق تفسیر لکھنے والے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ان علوم و فنون اور فلسفوں پر گہری نظر رکھتا ہو۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہر عہد کی لغت، انتخاب الفاظ اور انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ اگر کوئی لکھنے والا زبان کی ان باتچکیوں اور نزاکتوں کو نہیں سمجھتا تو وہ اپنی جگہ لاکھ عالم فاضل ہو قرآن حکیم کی تفسیر اُس عہد کے تقاضوں کے مطابق پھر بھی نہیں لکھ سکے گا۔ زبان و بیان پر اس کا حاوی ہونا بھی ضروری ہے جدید ذہن کو جدید زبان میں ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔

الحمد للہ کہ ہمارے پاس ایک ایسی بلند پایہ شخصیت موجود ہے جو ہمارے اس مثالی مفسر کی جلد نہ کوہ خصوصیات کی حامل ہے۔ موصوف نہ صرف قرآن حکیم کے عالم، عربی زبان کے فاضل اور جدید علوم و فنون پر حاوی ہیں بلکہ عربی فارسی اور اردو شعروادب سے بھی گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، ہماری مراد علامہ طالب جوہری سے ہے ہمیں فخر ہے کہ ہماری نگاہ انتخاب ایسے ذی وقار فرور پڑی جو قرآن و حدیث اور فقہ کے حوالے سے اپنے زمانہ کا یکائے درکار عالم ہے بدل ہے۔ اور پھر یہ بھی ہماری خوش بختی ہے کہ علامہ نے ہماری درخواست کو شرف پذیرائی بخشا اور موصوف نہ صرف تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ اس وقت بھی مسلسل لکھنے میں مصروف ہیں اور جس کی پہلی جلد فی الحال آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ اس جلد کے مطالعہ سے بخوبی

اندازہ لگا سکیں گے کہ ہم نے جس انداز کی تفسیر کی مستی کی ہے بہاری وہ تمنا کہاں تک پوری ہوئی ہے اور کس حد تک دور حاضر کے تقاضے پورے ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ یقیناً اس کے مطالعے سے خوش اور مطمئن ہوں گے۔ ویسے آپ نہیں بھی داد دیجیے کہ ہم نے علامہ موصوف ایسے مصروف اور ہمد وقت مامور خدمت خلق اور عید الغرضت شخص عالی قدر کو کس طرح اس گراں بہا اور وسیع و طویل کام کے لیے رضامند کیا۔ دُعا کیجیے کہ رب العزت علامہ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح آپ کی خدمت میں مکمل قرآن حکیم کی تفسیر پیش کرنے میں کامیاب و کامران ہوں۔ آمین۔

اس پاک ذکر کے طفیل قارئین سے درخواست ہے کہ جن بزرگوں اور نوجوانوں نے اس کا خیر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں تعاون فرمایا ہے۔ دُعا فرمائیں کہ پروردگارِ عالمین بحق محمد و آل محمد اُن پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اُن کے بزرگوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین۔ آمین۔

ناشر

حرفِ آغاز

قرآن اس کتاب الہی کا نام ہے جو پیغمبر ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لفظ قرآن لغت کی رو سے فرقان اور حجان کی طرح مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ بعض آیات قرآنی میں اس لفظ کو مصدری معنی میں استعمال کیا گیا ہے "رَبِّنَا جَمَعَهُ وَقُرْآنَهُ فَادَّأ قُرْآنَهُ فَاتَّبَعَ قُرْآنَهُ" اس کا معنی کرنا اور پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے اور جب ہم اسے پڑھیں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، اس کتاب مطہر کا نام قرآن بظاہر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا ہر عہد میں پڑھا جانا مطلوب الہی ہے۔

قرآن مجید اس کائنات کی وہ واحد کتاب ہے جو زمان و مکان اور عصور و دھوروں پر محیط ہے اس پر نہ کبھی اثر انداز ہوئی اور نہ فرسودگی طاری ہوئی اس لیے کہ اس سے استفادہ کرنے والے کسی خاص زمین اور کسی مخصوص زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ ہر زمین اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے شمع ہدایت اور دستور العمل ہے۔ بلکہ پوری انسانیت کے لیے نصاب کی کتاب ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کا قرآن مجید کے سلسلے میں ایک مختصر اور جامع بیان اس کتاب کے متعارف ہونے کے لیے کافی ہے۔

عن ابی عبد اللہ عن آبائہ علیہم السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انکم فی دار ہدئۃ وانتم علی ظہر سفر والسیر بکم سریع وقد رأیتہم اللیل والنہار والشمس والقمر یبلیان کل حدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود فاعذوا للجہاز لکل مجاز قال فقام المقداد بن الاسود فقال یا رسول اللہ وما دار الہدئۃ قال دار بلاغ والقطاع فاذا التبت علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فلیکم بالقرآن فائتہ شافع مشفع وما حل مصدق ومن جعل امامہ قاده الی الجنة ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار وهو لدلیل یدل علی خیر سبیل وهو کتاب فیہ تفصیل

وبیان وتحصیل وهو الفصل لیس بالهزل وله ظہر وبطن فظاہرہ
حكم وباطنه علم ظاہرہ انیق وباطنه عمیق لہ نجوم وعلی
نجومہ نجوم لا تحصى عجائبہ وتبلى غرائبہ فیہ مصابیح الہدی
ومنازل الحکمة ودلیل علی المَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصفة فلیجل جال
بصرہ ولیبلغ الصفة نظره ینبج من عطب ویتخلص من نشب فان
التفکر حیاة قلب البصیر كما یمشی المستنیر فی الظلمات بالانوار
فعلیکم بحسن التخلص وقلة التریص ین

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا، گرامی کے حوالے سے رسول اللہ سے روایت فرمائی ہے
کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تم ابھی داریہ دنیا (راحت کی جگہ) میں ہو۔ تم سفر میں ہو اور تیری سے تمہیں
لے جایا جا رہا ہے اور یہ تو تم نے دیکھا ہی ہے کہ شب روز اور شمس و قمر اپنی آمد و رفت سے، ہر نئے کو پرانا کر
رہے ہیں اور ہر دور کو نزدیک کر رہے ہیں اور ہر وعدہ کی ہوئی شے کو سامنے لا رہے ہیں تو تم اپنے سامان کو تیار کھواسینے کہ گزر گاہ
بہت دُور ہے اتنے میں مقلد ابن اسود کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ داریہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایسا گھر ہے
جو منزل تک پہنچانے والا اور لذتوں سے جدا کرنے والا ہے۔ پس جب تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے
تم پر چھا جائیں تو تم قرآن سے تمسک رکھو اس لیے کہ وہ شفاعت کرنے والا ہے۔ اس کی شفاعت بھی قبول
ہے اور شکایت بھی جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا تو وہ اس انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا اور جس نے
اسے پس پشت ڈالا تو وہ اسے جہنم کی طرف بٹکا دے گا۔ وہ ایسا رہنما ہے جو بہترین راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے
وہ ایسی کتاب ہے جس میں تفصیل ہے، بیان ہے اور معارف کا حصول ہے، وہ قول فیصل ہے۔ غیر سنجیدہ
کلام نہیں ہے۔ اس میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اس کا ظاہر حکم ہے اور اس کا باطن علم ہے اس کا ظاہر خوشنما
ہے اور باطن گہرا ہے۔ اس میں رموز ہیں اور ان رموز میں بھی رموز ہیں۔ اس کے عجائب بے شمار ہیں اور اس
کے غرائب فرسودہ نہیں ہوتے۔ اس میں ہدایت کے چراغ ہیں، حکمت کے منارے ہیں اور معرفت کی
دلیلیں ہیں۔ ایسے شخص کے لیے جو اس کے اوصاف کی معرفت رکھتا ہو۔ پس لازم ہے کہ رہو
اس کے ذریعے اپنی آنکھ کو جلا بخشنے اور اپنے فکر و نظر کو اس کے اوصاف تک پہنچانے تاکہ تباہی سے
نجات پائے اور لاعلمی سے چھٹکارا پائے۔ اس لیے کہ ایک بصیرت رکھنے والے کی زندگی ہی غور و فکر ہے
جیسے کہ روشنی پسند کرنے والا تاریکیوں میں روشنی کے کرچلتا ہے۔ پس تم پر لازم ہے کہ بہترین چھٹکارا حاصل
کرو اور خواہشات کم کر لو۔“

نَزُولِ قرآن

نَزُول کے معنی اُوپر سے نیچے آنے کے ہیں۔ قرآن مجید علم الہی سے نازل ہوا اور عرش کی بندوبست سے زمین کی طرف نازل ہوا ہے۔ غائر نظروں سے نزول قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے چار نزول ہیں۔

① اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ ۱۷

”رحمن نے قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کو پیدا کیا۔ اسے بیان کی تعلیم دی۔“

ان آیات میں دو باتوں کی صراحت ہے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ نے براہ راست کسی کو قرآن تعلیم کیا ہے اور دوسری یہ کہ قرآن کی یہ تعلیم انسان کی تخلیق سے قبل ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم الہی سے قرآن کا پہلا نزول نور محمد پر ہوا ہے۔

② بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝ ۱۸

”درحقیقت وہ باعزت قرآن لوح محفوظ میں ہے۔“

ان آیات کو سورہ رحمن کی آیات سے مربوط کرنے پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کا دوسرا نزول نور محمد سے لوح محفوظ پر ہوا ہے۔

③ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلِ الْقَدْرِ ۝ ۱۹

”ہم نے اس کو قدر کی رات میں ایک بارگی نازل کیا۔“

انزال و نزل اور ایک بارگی نزول کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تیسرا نزول ہے جس میں قرآن لوح محفوظ سے پورا کا پورا قلب رسول پر نازل ہوا۔

④ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلًا ۝ ۲۰

”ہم نے اس قرآن کو رفتہ رفتہ تم پر نازل کیا ہے۔“

یہ چوتھا نزول ہے جس میں قرآن مجید پنجا پنجا اور تھوڑا تھوڑا موقع اور محل کی مناسبت سے قلب رسول پر نازل ہوتا رہا اور اسے پیغمبر اکرمؐ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے رہے۔ آپ نے

۱۷ سورہ رحمن آیت ۱-۲۰-۲۱

۱۸ سورہ بروج آیت ۲۱-۲۲

۱۹ سورہ قدر آیت ۱

۲۰ سورہ دہر آیت ۲۳

اس کتاب کو اس مہم کے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کے معجزے کے طور پر چیلنج کی صورت میں پیش فرمایا کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس کا جواب لاؤ۔

وجود خدا کی دو مستقل دلیلیں

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے طول و عرض میں دو اہم ترین دعوے یہ تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں اور یہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور میرا معجزہ ہے۔ یہاں یہ اعتراض پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن نبوت محمد کا معجزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت موقوف ہے قرآن پر، جب کہ نبی یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، گویا اس کتاب الہی ہونا موقوف ہے۔ قول نبی پر یعنی نبوت موقوف ہے قرآن پر اور قرآن کا کلام خدا ہونا موقوف ہے نبوت پر۔ اسے علمی اصطلاح میں دُور کہا جاتا ہے اور یہ عقلاً کی نگاہ میں صریحاً باطل ہے اور اس پر وہ مصرع صادق آتا ہے کہ ”من نذر حاجی بجزیر الحج: با دی النظر میں یہ اعتراض کتابی پرکشش اور جاندار ہی لیکن حقیقت میں ایک مغالطہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے قطعاً نبوت محمد کی تصدیق کے لیے دو اہم دلیلیں موجود تھیں جن میں پہلی تو یہ تھی کہ پچھلی مقدس کتابوں میں آپ کے شکل و شمائل، اسما و اوصاف اور سی قدر حالات بھی بیان کر دیئے گئے تھے اور وہ اتنے کافی تھے کہ رسول اکرم پر ایمان لانے کے لیے ان کے علاوہ مزید کسی نص کی ضرورت نہ تھی بلکہ دوسری دلیل آپ کے وہ معجزات تھے جو اس کثرت سے ظاہر ہوئے کہ لوگوں نے آپ کو (نحوذ باللہ) جادوگر اور کائن وغیرہ کہنا شروع کیا۔ یہ سارے معجزات انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ کی نبوت کے براہین قاطعہ تھے، ان کے ہوتے ہوئے مزید کسی اور دلیل کی ضرورت نہ تھی۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اکرم کی نبوت قرآن پر موقوف نہیں ہے، بلکہ نصوص و معجزات کی روشنی میں ثابت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا فقط قول رسول سے ثابت ہے؟ اور کیا اس کے لیے کوئی اور دلیل موجود نہیں ہے؟ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن کے چیلنج کے مقابل کسی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش جواب لانے کی نہیں کی گئی نہ عبد بنزدول قرآن میں اور نہ اس کے بعد سے اب تک۔ یہ خود دلیل قاطع ہے کہ قرآن مجید ایک الہی معجزہ اور الہی کتاب ہے، جسے کسی تصدیقی قول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تناظر میں پیغمبر اکرم کی نبوت اور قرآن مجید وجود خدا کی دو مستقل بالذات دلیلیں ہیں، یہ دونوں اللہ کی طرف سے بادی میں اور بندوں پر اللہ کا اتمام حجت ہیں۔ ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہیں۔ یہ خداوند عالم کا لطیف خاص ہے کہ اپنی کتاب میں پیغمبر اکرم کا بار بار تذکرہ فرما کر ہر تذکرہ کو آپ کی نبوت کی ایک مستقل دلیل بنا دیا ہے۔ اور ان سب

لے تحریکات کے باوجود توریت و زبور و انجیل میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔

کے علاوہ غفلت کے کردار کو ان آیات سے بھی سمجھا جاسکتا ہے جن میں انسان کو تدریجاً فکر اور تدبر پر آمادہ کیا گیا ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ (النمل: ۸۲)

”کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟“

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد: ۲۲)

”کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟“

أَفَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُرْآنَ أَمْ جَاءَهُمْ مَالَهُمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَقْلَامِ (نور: ۲۸)

”کیا انہوں نے (ہمارے) قول پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس وہ چیز آگئی ہے جو ان کے

باپ اور داداؤں کے پاس نہیں آتی تھی؟“

كَتَبْنَا لَهُ الْإِنشَاءَ الْإِلَهِيَّ لِيَذْكُرُوا مَا آتَاهُمْ (ص: ۲۵)

”جو کتاب ہم نے تم پر اتاری ہے۔ مبارک ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔“

ان آیات میں ذہن انسانی کو آیات قرآنی میں تدبر کے لیے مہمیز کیا گیا ہے۔ تدبر کے معنی میں کسی

کام کے نتیجے پر نگاہ رکھنا اور اس میں غور و فکر سے کام لینا۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرہ: ۲۱۹)

”اللہ تمہارے لیے آیتوں کو اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔“

فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (اعراف: ۷۷)

”پس تم قصہ بیان کرتے رہو تاکہ لوگ فکر کریں۔“

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ (یونس: ۲۳)

”اس طرح ہم تمہاری باتیں کو غصیل بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگوں کے لیے۔“

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ (احقر: ۲۱)

”اور یہ مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر سے کام لیں۔“

ان آیات میں ذہن انسانی کو فکر کے استعمال پر آمادہ کیا گیا ہے۔ فکر و تحقیق کسی چیز میں اپنی

قوت نظری کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ فیومی اور مسبک کی تشریح کے مطابق فکر و غور غوض کے

ساتھ دل کے تردد کرنے کا نام ہے، جب کہ وہ تردد معانی کے حاصل کرنے کے لیے ہو۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا (نمل: ۴۱)

”اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں بہت طریقوں سے سمجھایا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔“

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (نور: ۱۰)

”یہ سورہ جسے ہم نے تمہارا اور جسے ہم نے فرض کیا اور اس میں واضح آیتیں نازل کیں تاکہ

تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔

”اَفَلَا تَذَكَّرُونَ“ (یونس ۳)

”کیا تم اب بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے۔“

ان آیات میں تذکرہ کا مفہوم کسی بات کو مسلسل یاد رکھنا اور دائمی طور پر اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ مذکورہ ساری آیات اپنے اس ابلاغ میں صریح ہیں کہ قرآن انسانی ہدایت کی کتاب ہے اور ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اسے پڑھے اور سمجھے اور اس کے مطالب میں غور و فکر اور تعقل و تدبر سے کام لے اور بہ قدر استعداد نصیحت حاصل کرے۔ یہ کتاب بھیجی ہی اس لیے گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے جس نتیجے تک یہ کتاب پہنچانا چاہتی ہے۔

مطالب قرآن میں بعض ایسے مسائل ہیں جن کی حیثیت بنیادی عقائد کی ہے۔ جیسے توحید و نبوت، ملائکہ، انزال کتب اور نبوت وغیرہ، کچھ وہ مطالب ہیں جن کا تعلق انسان کے انفرادی اور اجتماعی اخلاقیات سے ہے، کچھ ایسے تذکرے ہیں جن کا تعلق ماضی کی اقوام و ملل یا شخصیات سے ہے اور جنہیں انسانیت کی عبرت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بشارت ہے، نذارت ہے، زجر و توبخ ہے اور وعد و وعید ہے۔ یہ مطالب کل قرآن کے وہ بعض ہیں جن سے انسان اپنی اپنی سطح پر استفادہ کرتے رہے ہیں۔ خواہ وہ استفادہ ترجمہ ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ترجمہ اس کی کسی بھی آیت کے پورے مفہوم کو اپنے دامن میں سمیٹنے سے قاصر ہے۔ لہذا جو لوگ واقف قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں اور اس کے دقیق و لطیف مطالب سے آشنا ہونے کے خواہش مند ہیں وہ عربی زبان و ادب پر کامل عبور حاصل کرتے ہیں اور اس کے قواعد کو تصرف میں لاکر اور اصول تفسیر کو سامنے رکھ کر مطالب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن فہمی میں اصول و قواعد تفسیر کا وہی کردار ہے جو فلسفہ اور دیگر فکری علوم میں منطق کا ہے۔ ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر اس کتاب سے مطالب کا استنباط ہوتا رہا ہے۔ قرآن فہمی اور تفسیر نویسی کی تاریخ میں یہی طریقہ عمومی طور پر پسندیدہ اور قابل تقلید بھی رہا ہے۔

استفادہ قرآن کے ان مراحل سے قطع نظر قرآن مجید نے آیات کی تقسیم محکم و متشابہہ پر کی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ إِنَّهُمُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ فِي آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (آل عمران ۷) اس کے مفہوم واقعی تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اور راسخون فی العلم سے ان کے بارے میں معلوم کرے اس لیے کہ ایسی آیتوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مراد الہی کیا ہے؟

۱۔ سورہ بقرہ ۱۷۷۔

۲۔ سورہ آل عمران ۷۔

اس کتاب کے محکمات ہوں یا تشابہات ان میں بطون ہیں اور ان کے بطون کے اندر بھی بطون ہیں اور یہ اتنے متہ دار ہیں کہ ان تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اس کتاب کے بیان شدہ احکام میں بکثرت اجمال ہے، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے تفصیلات ظاہر کتاب سے (بغیر کسی خارجی تلمیح کے) حاصل نہیں کیے جاسکتے۔ لہذا قرآن فہمی کے لیے ایسے ذرائع کو تلاش کرنا ہوگا جو احکام کی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ قرآن کے حقائق و دقائق سے روشناس کراسکیں اور جن کے ذریعہ ہمیں حتمی طور پر کسی آیت میں مراد الہی معلوم ہو سکے۔

بیان رسول

ابھی یہ ذکر کیا گیا کہ اس کتاب طہر میں آیات تشابہات کا وجود ہے، اس کے اوامر و نواہی میں اجمال ہے اور اس میں متہ دار تہ بطون و تخم پائے جاتے ہیں، یہ تینوں باتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کتاب وارث کتاب کے بغیر نہ پوری سمجھی جاسکتی ہے اور نہ اس پر پوری طرح عمل کیا جاسکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس کتاب کی توضیح و تشریح کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ شَهْرًا عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ لِّهِ أَفْهَمُ لِقَائِنَا اس کا کھول کر بیان کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے، بیان کی اس ذمہ داری کو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے ذریعہ پورا فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔

”وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ“

”اور ہم نے اس ذکر کو تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دو اسے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“

”وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ“

”اور ہم نے یہ کتاب تم پر نہیں اتاری مگر اس لیے کہ تم کھول کر بیان کر دو اس کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ کتاب مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔“

یہ دونوں آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ کتاب اس وقت تک کافی نہیں ہے۔ جب تک بیان رسول

۱۔ سورۃ قیامت ۱۹۱۔

۲۔ سورۃ نحل ۴۴۔

۳۔ سورۃ نحل ۴۴۔

اس کے ساتھ ہو وہ بیان قول، فعل اور تقریرینوں صورتوں پر مشتمل ہے۔ جسے سنت کہا جاتا ہے سنت رسول و جنی الہی کی تجسیم ہے اور عصمت مطلقہ کا اظہار ہے جس میں کسی خطا، کسی لغزش، کسی سہواور کسی نیان کا گزر نہیں ہے۔ وہ اپنے سارے کلیات و جزئیات سمیت ہر انسان کے لیے حجت بالغہ ہے۔

سنت کو پیغمبر اکرم کی وفات پر ختم ہو جانا تھا اور قرآن کو قیامت تک جانا تھا اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اپنے دور میں سنت رسول کا آئینہ اور کردار رسول کا منظر ہوں۔ مقام نفیس اور مقام منیت کے رتبہ بلند پر فائز ہوں۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم نے بہت سے مواقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اِنِ تَارَتْ فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ کِتَابُ اللّٰہِ وَعِتْرَتِیْ اَہْلُ بَیْتِیْ مَا اَنْ تَمْسُکُمْ بِہِمَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِیْ اَبْدًا وَاِنْہُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتّٰی یَرْدَا عَلٰی الْخَوْضِ اَمِنْ تَحَارِیْرِ دَرِیَاں دُور اِن قدر چیزیں جھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عترت جو اہل بیت ہیں۔ جب کہ تم ان دونوں سے تمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے اور یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔

حدیث ثقلین

یہ جلیل القدر روایت جسے حدیث ثقلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، متن اور سند کے اختلاف کے ساتھ احادیث کی بے شمار کتابوں میں بحیثیت نقل ہوئی ہے اور اس کے متن و سند کے سلسلے میں علماء و محققین نے پوری پوری کتابیں تدوین کی ہیں۔ اس کے چند حوالے درج ذیل ہیں۔

① الحدیث الثامن والستون عن ابی سعید الخدری قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا ایہا الناس انی ترکت فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ خَلِیْفَتِیْ اِنْ اُخِذْتُ بَہِمَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِیْ اَحَدُہمَا اَکْبَرُ مِنْ الْاٰخَرِ کِتَابُ اللّٰہِ حَبِلٌ مَّحْدُوْدٌ مِنَ السَّمَاءِ اِلَی الْاَرْضِ وَعِتْرَتِیْ وَہُمْ اَہْلُ بَیْتِیْ مِنْ یَفْتَرِقَانِ حَتّٰی یَرْدَا عَلٰی الْخَوْضِ، اورہ الثعلبی و ذکر الامام احمد بن محمد بن حنبل فی مسندہ

۶۸ ویں حدیث، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ

سہ سورۃ یونس ۱۵۰۔ اور سورۃ نجم ۲۷/۳۰۔

سہ سورۃ آل عمران ۶۱۔ (آیت مباہلہ)

سہ ہم منی وانا منہم (حدیث کسا و شان نزول آیت تطہیر)

دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! میں تم میں دو امام چیزوں کو اپنا خلیفہ قرار دیکر جا رہا ہوں۔ اگر انھیں تھامے رہے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ان میں سے ایک، دوسری سے بڑی ہے ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی رسی ہے اور دوسری میری عزت ہے جو میرے اہل بیت میں۔ یہ ہرگز ہرگز جدا نہیں ہونگے۔ یہاں تک کہ حوضِ شَر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اس روایت کو تعلبی نے نقل کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ ینابیع المودۃ صفحہ ۲۴۱ طبع ایران ۱۳۵۲ھ

- ۲) یہی روایت مختلف اسناد و متون کے ساتھ اسی کتاب ینابیع المودۃ کے صفحات ۲۰/۲۱/۲۲ وغیرہ پر بھی موجود ہے۔
- ۳) تامل علی متقی بن ری، کنز العمال جلد اول صفحہ ۴۴۴ طبع حیدرآباد دکن۔
- ۴) طبقات ابن سعد جلد دوم صفحہ ۱۹۴ طبع دارالصارف، مصر۔
- ۵) المعجم الصغیر حافظ طبرانی صفحہ ۴۳ طبع دہلی۔
- ۶) صحیح ترمذی جلد ۱۲ صفحہ ۲۰۰ طبع ساوق مصر۔
- ۷) مستدرک ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری جلد سوم صفحہ ۱۴۰ طبع حیدرآباد دکن۔
- ۸) تفسیر درمنثور سیوطی جلد دوم صفحہ ۶۰ مطبوعہ مصر۔
- ۹) سیوطی نے اس روایت کو اپنی دیگر کتابوں میں بھی سند و متن کے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔
- ۱۰) الصواعق المحرقة صفحہ ۱۲۷۔

کتاب و عترت

- مذکورہ بالا حدیث صریحی طور پر اُمت کو کتاب خدا اور عترتِ رسولؐ سے تمسک کا حکم دیتی ہے جس سے چند واضح اور بدیہی نتائج اخذ ہوتے ہیں۔
- ۱۔ یہ خطاب صدراول کے عظیم المرتبت مسلمانوں سے ہے اور ان کے وسیلے سے پوری اُمت اسلامیہ سے ہے۔
 - ۲۔ رسول اکرمؐ نے عترت کو اُمت میں چھوڑا ہے یعنی جنھیں چھوڑا ہے وہ اور ہیں اور جن میں چھوڑا ہے وہ اور ہیں۔

- ۳۔ پوری اُمت کو عترت سے تمسک ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اُمت عترت کی محتاج ہے، عترت اُمت کی محتاج نہیں ہے۔
- ۴۔ اگر اُمت اسلام میں عترت کے ہم پایہ کچھ اور لوگ بھی ہوتے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمسک کو فقط اور فقط کتاب عترت سے مخصوص نہ فرماتے۔
- ۵۔ اگر اُمت اسلام میں عترت سے افضل افراد موجود ہوتے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عترت کو اُن افراد سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیتے جب کہ ایسا نہیں ہے۔
- ۶۔ یہ ارشاد کہ کتاب و عترت جدا نہ ہوں گے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اُمت محتاج قرآن ہے تو محتاج عترت بھی ہے اور چونکہ عترت قرآن سے جدا نہ ہوگی اس لیے اُمت کی محتاج نہ ہوگی۔
- ۷۔ اگر عترت میں خطا کا امکان فرض کیا جائے تو وہ قرآن سے جدا ہو جائے گی اور رسول اللہ کے قول گرامی ”لن یفترقا“ کی نفی ہو جائے گی۔
- ۸۔ اگر عترت میں خطا کا امکان فرض کیا جائے تو عترت کے غیر مشروط تمسک کا حکم غلط ہو جائے گا خطا کی صورت میں حکم کی شان کچھ یوں ہوتی کہ اگر عترت صحیح حکم دے اور صحیح رہے تو تمسک کرنا برصورت دیگر نہ کرنا۔
- ۹۔ اگر عترت قرآن کے کچھ اجزاء کی عالم ہو اور کچھ اجزاء کی عالم نہ ہو تو جن کی عالم نہیں ہوگی اُن سے جدا ہو جائے گی اور یہ لن یفترقا کے خلاف ہے۔ لہذا عترت کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔
- ۱۰۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول گرامی کہ یہ عرض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کسی زمانے میں کتاب و عترت سے خالی نہیں رہے گی۔

ظہواہ قرآن

ظہواہ قرآن کا حجت ہونا ایک سہ حقیقت ہے، کسی معنی یا مراد کی ترسیل کے لیے انسانی ماحول میں مختلف طریقے رائج رہے ہیں۔ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے انسان کل بھی اشاروں سے کام لیتا تھا اور آج بھی لیتا ہے، کل بھی تصویریں بنا کر اپنی مراد کو واضح کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے۔ اسی طرح کل بھی علامتوں کے ذریعے معنی کی ترسیل ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے شاہراہوں کے سنگ ہائے میل اور شہری راستوں کے ہرے لال پیلے اشارے اس کا ثبوت ہیں۔ اگرچہ ترسیل معنی کے مختلف طریقے دنیا میں رائج ہیں، لیکن ان سب کے مقابل لفظوں کے کردار کو مرکزیت حاصل ہے۔ لفظ انبام و تفہیم کا ایسا ذریعہ ہیں جن میں آسانی بھی ہے اور جامعیت بھی۔ ہر لفظ ایک مخصوص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جب وہ بولا جاتا ہے تو اس سے وہی مخصوص معنی سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی متکلم اور سامع دونوں کے ذہن

میں لفظ کے یکساں معنی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی انسان زندگی بھر کسی دوسرے کو اپنی آسان ترین بات بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہی چوری دنیا کا رائج العمل و نفعیہ سے اور اسی پر دنیا کی عام بول چال اور افہام و تفہیم کا دار و مدار ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ عام بول چال میں لفظ کا کوئی خاص معنی مستحکم کے ذہن میں ہو اور اس کے برعکس اسی لفظ کا کوئی دوسرا مفہوم سامع کے ذہن میں ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو سارے ذہنی سمجھوتے آن واد میں ختم ہو جائیں گے اور زمین کا سارا معاشرتی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ قاعدہ کلیہ طے کیا گیا ہے کہ لفظ کا ظاہری مفہوم حجت ہے اور کسی بھی کلام میں لفظ کا دینی مفہوم مراد لیا جائے گا جو معاشرے میں دیگر بولنے والے لوگ مراد دیتے ہیں۔ اس قاعدہ کلیہ کے تحت قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ کا ظاہری مفہوم حجت ہے۔ اس قاعدے میں فقط اس صورت میں استثناء ہوگا جب کہ قرینوں یا عقلی دلیلوں سے یہ معلوم ہو جائے کہ لفظ اپنے ظاہری مفہوم کے علاوہ کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔

ظواہر قرآن کے حجت ہونے پر اس کے علاوہ بھی بہت سی دلیلیں دی گئی ہیں، جن میں چند دلیلیں یہ ہیں۔

— دلیل اول —

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا پاس میری کوئی حدیث آنے تو اسے قرآن سے ملا کر دیکھو اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو اسے قبول کرو اور مخالف ہو تو اسے رد کر دو۔ یہ روایت اس نظر پر پربران قاطع ہے کہ قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، احادیث کے صحت و سقم کی میزان ہے احادیث اس پر حجت نہیں ہیں بلکہ وہ احادیث پر حجت ہے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے۔

— دلیل دوم —

اس کتاب کو عربوں کے سامنے بطور معجزہ چیلنج کی صورت میں پیش کیا گیا کہ اس کی مثل بنا کر لاؤ۔ اگر اس کتاب کے ظواہر حجت نہ ہوتے تو اسے مشرکین عرب کی عقل و فہم کے لیے حجت قرار نہ دیا جاتا۔

— دلیل سوم —

اگر اس کتاب کے الفاظ کا ظاہری مفہوم حجت نہ ہوتا تو عقل، تفکر اور تدبر کی ساری آیات کا مقصد فوت ہو جاتا اور قاری کے لیے سوائے نص معصوم کی تلاش کے فہم قرآن کی اد کوئی صورت باقی نہ رہتی۔

— دليل چہارم —

تقلید کی حدیث میں عزت کے ساتھ قرآن مجید سے بھی تمسک کا حکم دیا گیا ہے اگر اس کے بغیر مفسرین کو حجت نہ مانا جائے تو قرآن سے تمسک ممکن نہ ہوگا۔
مفسرین کا وہ گروہ جو ظواہر قرآن کو حجت سمجھتا ہے، ان کی اکثریت فہم قرآن کے لیے بن مصادرت کا اہمیت ہے وہ یہ ہیں۔

آیت سے متعلق دیگر آیات

روایات محمد و آل محمد

اقوال صحابہ و تابعین

آراء مفسرین

ذاتی تدبر

یہ لوگ مذکورہ مصادر کے علاوہ زبان و ادب کے معروف قواعد کو بھی سامنے رکھتے ہیں، الفاظ کی نشست، جملوں کی ساخت اور محاورات و اصطلاحات پر توجہ دیتے ہیں اور پھر کسی آیت پر اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں۔ ابو الفتح رازی، طبری اور ابوالقاسم لاجوی کی تفاسیر اس گروہ کی بہترین نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک گروہ نے اپنے لیے یہ طریقہ وضع کیا ہے کہ وہ اپنی تفسیروں میں فقط ان روایات کو جمع کرتے ہیں جو آیات کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ علی ابن ابراہیم قمی، باشم بحرانی اور عبدالعلی حویزی کی تفاسیر اس کا بہترین نمونہ ہیں۔ اس گروہ کے خیال میں نص معصوم سے ہٹ کر کسی آیت پر اظہار خیال کرنا تفسیر بالرائے ہے۔

— تفسیر بالرائے —

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا

”استمعوا لنخوف علی امتی بعدی ثلاث خصال أن یا ولوا القرآن

علی غیر تاویلہ“

”مجھے خوف ہے کہ میرے بعد میری امت تین خصلتوں میں مبتلا ہوگی، جن میں سے ایک

یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کی وہ تاویل کریں گے جو خلاف مراد ہوگی۔

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔

لے خصال شیخ صدوق قلمی۔

”من تصكّم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ“
 ”جس نے قرآن میں اپنی رائے سے تفصّو کی اگر وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائے جب بھی
 خطا کا رہے۔“

امیرالمومنین نے ارشاد فرمایا۔

”ایک ان تفسر القرآن برأیث۔“

”خبردار اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر نہ کرنا۔“

امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا

”برأیہ ان اصاب لم یؤجر و ان اخطأ فهو باعد من السماء“
 ”جو شخص اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے اگر وہ واقعہ حقیقت تک پہنچ
 جائے تو اسے اجر نہیں ملے گا اور اگر وہ خطا کرے تو جہنم تک اتنی ہی دُور ہوگا جتنا آسمان
 سے دُور ہے۔“

تفسیر بالرائے کے سلسلے میں کثرت روایات وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض ایسی بھی ہیں جو
 مذکور روایات سے زیادہ سخت اور شدید ہیں۔ رائے و حقیقت وہ عقیدہ یا نظریہ ہے جسے انسان کسی
 گمان غالب کے سبب اپنا لیتا ہے۔ جیسا کہ رجب الصفحانی نے مفہومات میں تحریر کیا ہے۔

① اس اعتبار سے اگر انسان پہلے سے ایک عقیدہ یا نظریہ رکھتا ہو اور اسے ثابت کرنے کے لیے
 آیات قرآن کو بھیجے گا تو مختلف غیر مانوس طریقہ ہائے استدلال کے ذریعے خلاف قواعد
 زبان و ادب اور خلاف اصطلاحات اہل شرع اپنے عقیدے کی تائید میں پیش کرے تو یہ تفسیر
 بالرائے ہے۔

② آیت کی تفسیر کو قواعد کے مطابق قبول کرے مگر اس کے مصداق یا مورد کو اپنے نظریے کے اثبات
 کے لیے تبدیل کر دے اور کہے کہ یہ آیت فلاں سے نہیں بلکہ فلاں سے متعلق ہے یا یہ فلاں
 میں نہیں بلکہ فلاں میں نازل ہوئی ہے۔

③ ایسی تفسیر کہ جو عقل سیم اور منطق صحیح کے بالکل خلاف ہو۔

④ قرآن فہمی کے اصول و قواعد اور لازمی علوم کے حاصل کیے بغیر آیات قرآنی میں اپنی رائے قائم کرے۔

سہ بخارالانوار جلد ۲ صفحہ ۱۱۱

سہ توحید مدوق باب ۳۶

سہ تفسیر زبان جلد اول صفحہ ۱۹

ان صورتوں میں انسان اپنی رائے کو قرآن کے مطابق نہیں کرنا چاہتا بلکہ آیات قرآنی کو اپنی رائے کے تابع کرنا چاہتا ہے یہ ناپاک عمل ایک ناقابلِ تلافی جرات ہے ورنہ اگر غوی، اہل عقل یا دیگر قرآن کے ذریعے آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔

— باعث تحریر —

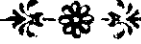
لاہور کے موسم سرما کی ایک انتہائی سرد رات تھی اور میں اپنے ایک مہربان بزرگ کے گھر شام پر مدعو تھا۔ شہر کے معتبر اور علم و دستِ حضرات کا اجتماع تھا۔ کھانے سے قبل میری ان تقریریں پر گفتگو کی جا رہی تھی جو بعض نشریاتی وسائلِ اطلاع کے ذریعہ پاکستان کے علمی حلقوں میں مقبول ہوئی تھیں۔ پھر عمومی طور پر یہ بات بھی زیرِ بحث آئی کہ میری مجلسوں میں اکثر ایسے رموزِ قرآنی زیرِ بحث آتے ہیں جو آیات کے مختلف ابعاد و جہات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد بھی یہی گفتگو رہی۔ اسی دوران ایک معتبر شخصیت نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ تفسیر کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے اپنے مشاغل اور بھوپوں کا تذکرہ کیا اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ میں مجلسوں کے سلسلے میں کثرت کے ساتھ سفر میں رہتا ہوں۔ مذکورہ گفتگو کے بعد جب بھی لاہور جانا ہوا وہ معتبر بزرگ مجھ سے یہی سوال کرتے رہے کہ میں تفسیر کیوں نہیں لکھتا۔ اس دوران وہ مجھے ذہنی طور پر آمادہ بھی کرتے رہے۔ کم و بیش یہی صورتِ حال ٹمک کے دیگر شہروں میں بھی رہی اور مجھ سے یہی سوال کیا جاتا رہا۔ اسی دوران میرے گھر پر ڈاکہ پڑا اور بچوں کے اعصابی تناؤ کے سبب مجھے ذاتی گھر چھوڑنا پڑا میں کراچی کے ایک محد گلشن اقبال کے ایک چھوٹے سے مکان میں کرایہ پر زندگی گزار رہا تھا۔ جب کہ میرا کتب خانہ میرے ذاتی گھر میں بند پڑا تھا۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب میں اصرار شدید کے مقابل سپردِ انداخت ہو گیا۔ سلف صالحین کے اتباع میں استخارہ دیکھنے کے بعد میں نے ایک رات اپنے کتب خانے سے چند کتابیں لیں اور مکان پر واپس آ گیا اور اسی رات میں نے تفسیر نویسی کا کام شروع کیا۔ وہ رمضان ۱۴۲۵ ہجری کی تیسویں تاریخ کی رات تھی جو کثیر التعداد روایات کی روشنی میں شبِ قدر ہے۔ اصرار کرنے والوں کے سرخیل معتبر بزرگ جناب ذوالفقار علی شینخ ہیں جو اس کتاب کے ناشر ہیں۔ میں نے ابھی کا آغاز کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی مدت میں یہ اتمام پذیر ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔

حرفِ آغاز کے ذیل میں جو کچھ لکھا گیا ہے۔ وہ مقدمہ تفسیرِ قرآن نہیں ہے بلکہ زیرِ نظر تفسیری کاوش کا ابتدائیہ ہے جس میں سرسری طور سے بنیادی مباحث کو زیرِ بحث لایا گیا ہے۔ میں نجف اشرف کی طالب علمانہ زندگی کے ابتدائی دور ہی سے قرآن مجید کے فہم سے شغف رکھتا ہوں۔ اس زمانے سے لے کر اب تک میں نے قرآنیات اور تفسیر کے معتد بہ ذخیرے کا مطالعہ کیا ہے۔ زیرِ نظر تحریر اگرچہ اس علمی میزٹ سے ماخوذ ہے جو ملت اسلامیہ نے چودہ صدیوں میں جمع کی ہے۔ لیکن اس میں بہت سے

مقامات پر ذاتی تحقیق کا اظہار بھی ہے۔ جو باتیں علم و عقیدہ کی میزان پر پوری اتریں وہ استفادہ ہیں اور جو کمزور
 ہوں انہیں میری کم علمی اور جہالت پر محمول کیا جائے اور مجھے مطلع کیا جائے تاکہ میں اپنی اصلاح کرسکوں میں
 اتنا جانتا ہوں کہ میں نے عمل کوئی غلط بات تحریر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور جو کچھ لکھا ہے اسے
 پورے شرح صدر کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی قابل گرفت بات ہو تو میں اپنے رب کی
 بارگاہ میں عفو و مغفرت کا خواستگار ہوں اور تائبین سے چشم پوشی کا خواہاں۔

میں اپنی اس حقیر کوشش کا ثواب اپنے والدین کو بہیہ کر رہا ہوں۔ میری فی ثبوت میں اگر نہ
 میرے ان اساتذہ کا بڑا حصہ ہے، جن کی علمی شہرت اور فکری ساکھ بین الاقوامی ہے۔ لیکن قرآن فہمی اور
 طرز استدلال میں جتنا استفادہ میں نے اپنے والد ماجد اعلیٰ اللہ مقامات سے کیا ہے وہ ہر استفادہ سے
 زیادہ ہے۔ میری والدہ ماجدہ بقیہ حیات ہیں۔ خداوند عالم بطفیل محمد و آل محمد اُن کے سائے کو میرے
 سر پر قائم رکھے۔

طالب جوہی

چند مصادر

محمد بن حسن حرطالی	وسائل الشیعه	طبرسی	تفسیر مجمع البیان
شیخ صدوق ابن بابویه قمی	نحوال	ابوالفتوح رازی	تفسیر روح البیان
سید علی قانی	آثار حول القرآن	علی بن ابراہیم	تفسیر قمی
محمد مصطفیٰ جوہر	رسالہ العلم کلام	ابوالقاسم لاہوری	تفسیر دواعی التنزیل
شافعی	مطالب السؤل	محسن فیض کاشانی	تفسیر صافی
امرتسری	ارجح المطالب	عبد علی حویزی	تفسیر نور الثقلین
قندوزی	ینایح المودۃ	سید ہاشم بحرانی	تفسیر البرہان
اولاد حیدر فوق بگرامی	اسوۃ الرسول	راحت حسین گوپالپوری	تفسیر انوار القرآن
عباس قمی	مفتاح الحمان	سید ابن حسن رضوی	تفسیر متنبج البیان
محمد بن یعقوب کلینی	اصول کافی	محمد حسین اصفہانی	تفسیر سورۃ حمد
ماہنامہ نگار	خلافہ	محمد رشید رضا	تفسیر المنار
کھشن	وید اور قرآن	جلال الدین سیوطی	تفسیر درنشدہ
محمد باقر مجلسی	بحار الانوار	سید ابوالقاسم خونی	تفسیر البیان
محمد صالح کشفی	مناقب مرتضوی	یعقوب الدین سنگاری	تفسیر البصائر
		محمد حسین طباطبائی	تفسیر المیزان

سُورَةُ فَاتِحَةِ

۲۶

آسَرُ الْحَدِيثِ

سُورَةُ فَاتِحَةِ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ

سورة

①

سُورہ کا لفظ لغت عرب میں مقام، درجہ، مرتبہ، شرف، علامت، بلند دیوار وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے مخصوص مجموعوں کو سورہ کیوں کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں جس میں ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ قرآن کا قاری جیسے جیسے سورتوں کی تلاوت کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے مقام اور مرتبہ میں بلندی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ مجامع الاحادیث میں فضل القرآن کے نام سے حوالہ اب قائم کیے گئے ہیں ان میں اس مفہوم کی طرف اشارہ کرنے والی روایات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ لفظ حصار البلد یعنی تحفظ کے لیے شہر کے چاروں طرف کھینچی جانے والی بلند دیوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لہذا اس کے یہ معنی بھی بہت مناسب ہیں کہ سورہ سے مراد قرآن کے وہ ابواب و فصول ہیں جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع ہوتے ہیں اور سورہ سے شروع ہونے والے ابواب و فصول ہیں جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے قبل ختم ہوتے ہیں۔ اس صورتِ حال سے فقط سورہ براءت لینے آغاز میں مستثنیٰ ہے۔

لہذا پروردگار نے خود آیات کی ایک وحدت یا آیات کے مخصوص مجموعے کا نام سورہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مذکور ہے۔

”قُرْآنُكُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ“ (البقرہ ۲۳)
 ”اور نہ نے جو اپنے عبد پر نازل کیا ہے اگر تم اس کے بارے میں شبہ میں ہو تو اس کے مثل ایک سُورہ
 لے آؤ۔“

۱۰۔ کافی اور بھارا لالہ اور غیرہ۔

اسی طرح سورۃ ہود آیت نمبر میں ہے:
 "قُلْ فَأَسْأَلُ الْعَشْرَ سُورَ فَمُسْلِمٍ مُفْتَرِيَاتٍ"
 "کہ دو کہ دس سورے جو تھے بنا کر اس کے مثل نے آؤ۔"
 اسی طرح سورۃ نور کے آغاز میں ہے۔
 "سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا"
 "ہم نے اس سورہ کو نازل کیا اور فرض کیا۔"

۲ الفاتحہ

اس سورہ کا مشہور نام فاتحہ ہے۔ یہ سورہ اپنی بلند ہی شان اور جامعیت مضامین کے سبب کبریا ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلاً فاتحہ الکتاب، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء، سورۃ المناجات، سورۃ الکفر، سورۃ الشفاء، اُم القرآن، اُم الکتاب، اساس القرآن، سورۃ تفویض، سورۃ رقیہ، سورۃ الکافی، سورۃ الوافی وغیرہ۔ ہم اس کے اسماء مبارکہ میں سے چند ناموں کی تشریح سپرد قلم کرتے ہیں۔

سورۃ کے مختلف اسماء

۱ فاتحۃ الکتاب

اس سورہ کا یہ نام کثرت سے روایات میں مروی ہوا ہے۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ "لا مَسْلُوءَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"۔ "فاتحۃ الکتاب کے بغیر ناز نہیں ہوتی" اس سورہ سے قرآن کا افتتاح کیا گیا ہے گویا یہ سورہ پوری کتاب کے لیے دیباچہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ پہلا سہل نازل ہونے والا سورہ ہے۔

۲ اُم القرآن، اُم الکتاب

اُم کے معنی اصل کے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن کی اصل ہے، جو مطالبہ مفاسد پورے قرآن میں تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہیں۔ وہ اس مختصر سے سورہ میں تلخیص کے ساتھ موجود ہیں۔

② — اساس القرآن —

یہ سورہ قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ یعنی قرآن کے انکارِ عالیہ کی پوری عمارت اسی سورہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے کہ اگر قرآن سے اس سورہ کو نکال لیا جائے تو پوری عمارت منہدم ہو جائے گی۔

③ — سبع المثانی —

سات مکرر یا سات دہرائی جانے والی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ: اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (حجر: ۸۷) پیغمبرِ اکرمؐ نے تمہیں سات دہرائی جانے والی آیتیں اور عظیم قرآن دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شرف کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کے مقابلہ میں اس کا الگ تذکرہ کیا ہے۔ اس سورہ کو مثانی کے لفظ سے کیوں یاد کیا گیا؟ اس کا جواب مختلف اذہان نے مختلف طریقے سے دیا ہے پہلا قول یہ ہے کہ اس میں بعض الفاظ مکرر استعمال ہوئے ہیں: الحمد للہ، حمیم، ایماک، صراط۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سورہ میں دو بالمقابل کیفیات کا تذکرہ ہے: ربوبیت و عبودیت ہدایت و ضلالت، نعمت و غضب وغیرہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ چونکہ نمازوں میں مکرر پڑھا جانے والا سورہ ہے۔ اس لیے سبع مثانی کے نام سے یاد کیا گیا۔ چوتھا قول ان لوگوں کا ہے جو اس سورے کے دوسرے (مکہ و مدینہ میں) نزول کے قائل ہیں۔

④ — کافی —

یہ سورہ دوسرے سورتوں سے کفایت کرتا ہے، لیکن دوسرے سورے اس سے مستغنی نہیں ہیں جیسا کہ پیغمبرِ اکرمؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔

”أَمَرَ الْقُرْآنَ عَوَظًا عَنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا عَوَظًا“
”سورہ فاتحہ دوسرے سورتوں کا بدلہ ہے، لیکن دوسرے سورے اس کا بدلہ نہیں ہیں۔“

لے اس فضیلت کے لیے تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام کی نص بھی موجود ہے۔ بحوالہ نور الثقلین۔
لے تفسیر لوامع البیان جلد اول۔ تفسیر منہج الصادقین جلد اول۔

⑥ — سُورَةُ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ —

یہ سورہ خدا کی جامع ترین تعریف پر مشتمل ہے اور اس میں شکرِ نعم کے فطری جذبے کو اقرارِ عبادت کے ذریعہ اجاگر کیا گیا ہے

⑦ — سُورَةُ الدَّعَاءِ —

یہ سورہ انسان کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہِ مکہ پہنچاتا ہے اور خود ایک ایسی دعا پر مشتمل ہے جو انسانی صلاح و فلاح کی ضامن ہے۔

— سُورَةُ كِي اَمِيَّت —

مذکورہ بالا ناموں کی روشنی میں اس سورہ کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے لیکن اس سلسلے میں بعض مفسرین نے جو روایات نقل کی ہیں وہ اس کی اہمیت اور جامعیت پر حرف آخر ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں سے چار کتابوں کو منتخب کیا اور بقیہ سو کتابوں کا علم ان چار کتابوں اور توریت و انجیل و زبور و قرآن میں جمع کر دیا اور پھر ان چار میں سے ایک کو منتخب کیا اور باقی کتابوں کے علوم و برکات کو اس ایک کتاب میں جمع کیا اور وہ قرآن ہے اور سارے علوم و برکات اس قرآن کے مفصل سُوروں میں ہیں اور اللہ نے ان سارے سُوروں کے علوم و برکات کو فاتحۃ الکتاب میں جمع کر دیا تو جو شخص بھی فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کرے گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ روایت بھی لائقِ تدبر ہے۔

”رَوَى عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ قَالَ كُلُّمَا فِي الْقُرْآنِ فِي الْحَمْدِ
وَكُلُّمَا فِي الْحَمْدِ فِي الْبَسْمَلَةِ وَكُلُّمَا فِي الْبَسْمَلَةِ فِي الْبَاءِ وَكُلُّمَا
فِي الْبَاءِ فِي النُّقْطَةِ وَأَنَا لَتَنْقُطَ تَحْتَ الْبَاءِ“

”امیر المؤمنینؑ نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسملا میں ہے اور جو کچھ بسملا میں ہے وہ بے میں ہے اور جو کچھ بے میں ہے وہ نقطہ میں ہے اور میں بے کے نیچے کا نقطہ بول“

۱۔ تفسیر ابوالفتح رازی جلد اول، تفسیر منہج الصادقین جلد اول۔

۲۔ تفسیر سورہ حمد محمد حسین اصفہانی اور نایب المودۃ القندوزی۔

مکیہ

(۳)

اس سُورہ کے مکی یا مدنی ہونے کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان تین اقوال پائے جاتے ہیں مجاہد اور عطاء کا خیال ہے کہ یہ سُورہ مدنی ہے، جبکہ قتادہ اور عبداللہ ابن عباس کی رائے میں مکی ہے اور عطاء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دو بار نازل ہوا۔ پہلی بار مکه میں اور دوسری بار مدینے میں تحویل تبدل کے وقت مسجد زد القبتین میں نازل ہوا۔ اس سُورہ کا مکی ہونا اقرب الی الصواب ہے۔ اس لیے کہ اکثر روایات سے اس کا مکی ہونا ثابت ہوتا ہے اور مفسرین کی اکثریت بھی اس کے مکی ہونے کی قائل ہے۔ اس قول کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ سُورہ حجر بالاتفاق مکی سُورہ ہے اور اس میں پیغمبر اکرم سے کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں سبع مثنائی اور قرآن عظیم دیا، یعنی سُورہ فاتحہ یقینی طور پر نزول سُورہ حجر سے قبل پیغمبر کو مل چکا تھا۔ اس کے مکی ہونے کی دوسری مضبوط دلیل یہ ہے کہ حدیث نبوی میں بالصراحت یہ بات کہی گئی ہے کہ سُورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اور نماز کا وجود ابتداءً ہی جنت سے ثابت ہے۔ لہذا نہ صرف یہ کہ سُورہ مکی ہے بلکہ یہ مکی زندگی کے ابتدائی عہد کا سُورہ ہے۔

سبع

(۴)

سُورہ حمد کی آیتوں کی تعداد سات ہی ہے۔ اگرچہ ایک قول میں اس کی آیتوں کی تعداد چھ اور ایک قول میں آٹھ بتلائی گئی ہے۔ لیکن یہ اقوال شاذ اور متروک ہیں اور اس شہرت عام کے خلاف ہیں جو مسلمانوں میں ان کی تعداد کے متعلق پائی جاتی ہے مزید برآں یہ کہ سبع مثنائی کے الفاظ خود اس تعداد کو متین کرتے ہیں جو عظیم خداوندی میں ہے۔

وہ لوگ جن کے نزدیک سبلہ سُورہ حمد کا جزء ہے وہ صراط الذین اُتعت علیہم کے آخر تک کو ساتویں آیت میں قرار دیتے ہیں اور جن کے نزدیک سبلہ سُورہ حمد کا جزء نہیں ہے وہ غیر المفضوب علیہم ولا الصائلین کو ساتویں آیت قرار دیتے ہیں۔

آیات

(۵)

لغت کی رو سے آیت کے معنی نشان اور علامت کے ہیں (قاموس اور مفردات وغیرہ) اس کی جمع آیات اور آئی ہے قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے کہیں سجدہ کے معنی

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

میں، کہیں نشانی کے معنی میں اور کہیں عبرت کے مفہوم میں۔ یہ کن اس مقام پر آیت سے مراد قرآن مجید کے لفظوں کا ایک مخصوص مجموعہ ہے۔ جسے آیت کہا جاتا ہے اور سی آیات مخصوص مجموعوں کی صورت میں سورہ کہلاتی ہیں، جس طرح سورہ قرآنی اصطلاح ہے۔ اسی طرح آیت بھی قرآن ہی کی اصطلاح ہے۔ اس کا استعمال قرآن میں بکثرت ہے مثلاً:

”مِثْلُ آيَةٍ مُّحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمَرَائِكُتَيْبٌ“ (ال عمران: ۷)

”اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں جو اصل کتاب ہیں۔“

کوئیوں کے قول کے مطابق آیات قرآنی کی تعداد چھ ہزار دو سو چھتیس ہے اور ایک مشہور قول کے مطابق چھ ہزار چھ سو پچاسٹھ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑧

ترجمہ

ابتر اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
 ساری تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔
 وہ رحمان و رحیم ہے۔
 روز جزاء کا مالک ہے۔
 ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
 ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔

ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے (یہ) ان لوگوں
کے غیر ہیں جو (تیرے) غضب کا شکار اور گمراہ ہیں

تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عربی زبان و ادب کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اختصار کی غرض سے دو یا زیادہ الفاظ پر مشتمل مجموعہ سے ایک لفظ بنایا جاتا ہے اس کا نام تخت ہے اس لفظ کے معنی پتھر کو تراشنے کے ہیں گویا چند لفظوں کے مجموعہ سے ایک لفظ تراش لینا۔ زبان عرب میں اس کی مثالیں بہت ہیں "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ" سے حَوْفَکَ اور رَحْمَتِ عَلٰی الصَّلٰوةِ سے جِعلَہ بنایا گیا اب یہ دونوں جملے انہیں ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" سے "بِسْمِ اللّٰهِ" بنایا گیا ہے۔

الفاظِ بسمِ اللہ

اس آیت میں پانچ کلمات ہیں جن میں سے عرب کے قواعد نحویہ کے مطابق باء (ب) حرف ہے اور اسم، اللہ، رحمن، رحیم اسم ہیں۔ اس میں لفظ اسم کو چھوڑ کر اللہ کے لیے جو اسم استعمال ہوئے ہیں اس میں اللہ، ذات واجب کا اسم ذات ہے اور رحمان و رحیم اس کے اسمائے صفات ہیں۔

باءِ بسمِ اللہ

باء حروفِ ہارہ میں سے ہے اور علماء لغت کے قول کے مطابق چودہ معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ جن میں سے اہم تعدیہ، تاکید، مصاحبت، ظرفیت اور استعانت وغیرہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مصاحبت اور استعانت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اگر "بائے" مصاحبت مراد لی جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے اور اگر "بائے" استعانت مراد لی جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ کے نام کی مدد سے جو رحمان و رحیم ہے۔

عربی نحو کے قاعدہ کی روش سے اس بارے میں ایک متعلق (فعل یا شہ فعل) کی ضرورت ہے۔ لہذا اس جملہ سے قبل کوئی فعل محذوف ماننا پڑے گا۔ اسے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ”اللہ کے نام کے ساتھ“ تو اس جملہ پر سکوت صحیح نہیں ہوگا بلکہ فوری طور پر سننے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا اللہ کے نام کے ساتھ؟ اسی طرح اگر کہا جائے ”اللہ کے نام کی مدد سے“ تو اس جملہ کے متعلق بھی یہی سوال پیدا ہوگا کہ کیا اللہ کے نام کی مدد سے؟ اس کا جواب میں جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ اس جملہ کا متعلق ہوگا مثلاً میں سنا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ میں جاگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ وغیرہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں بارے سے قبل کون سا فعل محذوف ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیتوں کو سورۃ فاتحہ سے قبل بلا فصل تسلیم کیا جائے تو فعل محذوف وہی ہوگا جو سورۃ علق کی پہلی آیت میں مذکور ہے یعنی اقْرء (پڑھو)۔ یہی پڑھو سبکہ میں یوں محذوف مانا جائے گا کہ اسے پیغمبر! پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ اور اگر کوئی اس جملہ کی تلاوت کرے تو محذوف اقْرء قرار پائے گا۔ یعنی میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بعض مفسرین نے قرأت کے بجائے قول کو محذوف قرار دیا ہے۔ یعنی خدا کی نسبت سے قُل (کہو) اور بندے کی نسبت سے اقول (میں کہہ رہا ہوں) کو محذوف مانا ہے۔ مفسرین کی یہ بحث آفرینی بادی النظر میں بہت بر محل اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جملہ کے مفہوم و مزاج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر قرأت یا قول کو محذوف مانا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں پڑھتا ہوں / کہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اور اگر قول کو محذوف کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ میں یہ جملہ ”اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے“ پڑھتا ہوں۔ اور اس مفہوم پر پھر وہی اعتراض ہوگا کہ کیا اللہ کے نام سے؟

دوسرا قول جو نسبتاً بہتر ہے وہ یہ ہے کہ بارے سے قبل اسْتَعِيْنُ کو محذوف مانا جائے۔ یعنی میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اس پر بعض جلیل القدر علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ استعانت اللہ سے ہوتی ہے اللہ کے اسم سے نہیں ہوتی۔ اور اس کی دلیل اِنَّا لَكَ نَسْتَعِيْنُ ہے اس میں استعانت کا حصر اللہ کی ذات میں کیا گیا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ بھی اپنے امور میں دوسروں سے استعانت کرتا ہے اور اسی پر معاشرہ کا کاروبار چل رہا ہے اور قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر اس کی صراحت موجود ہے۔

”وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالْقَلْوَةِ“

”استعانت کرو صبر اور صلات کے ساتھ“

(بقرہ: ۲۵)

جب کہ صبر اور صلاست۔ دونوں غیر اللہ ہیں۔

”وَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْبِرِّ وَالْإِشْقَىٰ“ : سورۃ المائدہ - ۲

”اور نیکی اور تقویٰ میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔“

اس آیت میں بڑی صراحت سے یہ فرمایا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے استعانت کر سکتا ہے۔ اب ہم ”ایَّاكَ فَتَسْتَعِينُ“ کے ذیل میں یہ بحث کریں گے کہ جب غیر اللہ سے استعانت درست ہے تو پھر اس آیت میں صبر کا مفہوم کیا ہے؟ لیکن اتنا طے ہے کہ غیر اللہ سے استعانت ہو سکتی ہے۔ لہذا اسم خدا سے استعانت بدرجہ اولیٰ روا ہوگی۔

تیسرا قول جو بہت بہتر ہے وہ یہ کہ ”اَبْسَدُ“ کو محذوف مانا جائے یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :

”كُلُّ امْرِئٍ ذِي كِبَالٍ لَّحْمٍ يُبْكِي بِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ اَبْسَرُ“

اگر کوئی کلام بسم اللہ سے شروع نہ ہو تو وہ اتمام تک نہیں پہنچے گا۔ تہ

لہذا شروع کو محذوف ماننا قول رسول خداؐ کی رُوح کے عین مطابق ہوگا۔

اس مقام پر ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ اس جملہ میں متعلق کو محذوف نہ فرماتا اور بیان فرمادیتا تو اس پوری بحث ہی کی ضرورت نہ رہتی اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ تو اس مقام پر حذف متعلق کا سبب کیا ہے؟ بظاہر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ روایت کے مفہوم کی روایات اسلام کے ذخیرہ احادیث میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں کہ اپنے کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انسان کے کام متنوع ہیں۔ رنگارنگ ہیں اور لا تعداد ہیں اور ہر کام سے پہلے یہ جملہ ضروری ہے۔ تو جب تعداد ہی متین نہیں ہے تو بسملہ سے پہلے کسی مخصوص فعل کو کیسے محذوف مانا جا سکتا ہے۔ لہذا اس آئے مبارکہ کی جامعیت اور ہمہ گیری کا تقاضا ہی یہ تھا کہ فعل کو حذف کیا جائے تاکہ انسان جو بھی کام کر رہا ہو۔ اُسی کو اُس وقت بسم اللہ کا متعلق قرار دے لے۔

اس پوری بحث کی تلخیص یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں اللہ کا نام ضروری ہے۔ تو اپنے کام

لے البیان خرقی دام غلام صفحہ ۴۷۸۔

تہ تفسیر صافی جلد اول صفحہ ۸۳۔

تہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، دنیا کا ہر عمل بزوران الہی علاقہ تسبیب کے زیرِ نگیں ہے۔ اس لیے بسملہ کے بغیر بھی کام ہو جاتے ہیں۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ بسملہ کے بغیر اللہ کی توفیقات ان کاموں میں شامل حال نہیں ہوں گی۔

کو اللہ کے کسی بھی نام سے آغاز کیا جائے یا بسم اللہ ہی مقصود بالذات ہے؟ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ کا رکھنا خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے ہر سورہ کی ابتدا اس جملے سے فرمائی ہے، تو انسان کو بدرجہ اولیٰ اپنے اقوال و افعال کو اس جملہ سے شروع کرنا چاہیے، اس کی تائید بغیر کرم کی مذکورہ روایت سے ہی ہوتی ہے کہ آپ نے مطلق اسم اللہ کے لیے نہیں فرمایا بلکہ بسم اللہ کے لیے فرمایا ہے۔ اسی بات کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے۔

”إِنَّ أَلْسِنَةً كَلِمَةً مُّقَدَّسَةً مُخْتَصَّةٌ بِشُعَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
يَسْتَفْتِحُونَ بِهَا أَقْوَالَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ“
”بسم اللہ ایک مقدس کلمہ ہے، جو مسلمانوں کے لیے مخصوص شارب ہے وہ اپنے اقوال
و افعال کا آغاز اس کلمہ سے کرتے ہیں۔“

حرفِ آخر

اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ بسم اللہ میں اسم ذات کے بعد رحمن و رحیم کی صفات رکھی گئی ہیں۔ جب کہ اس قادر مطلق کو نہ الفاظ کی کمی ہے اور نہ صفات کی، لیکن اس نے اپنے ذاتی نام کے بعد جو پہلی صفات استعمال کیں ان کا تعلق رحمت سے ہے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ اللہ کا اپنی مخلوقات سے جو رشتہ ہے وہ قہاریت و جباریت کا نہیں بلکہ رحمت کا رشتہ ہے اور پھر ہر کام کے آغاز میں اسے پڑھنے کا حکم دے کر یہ بتلایا کہ عمل کرنا انسان کا کام ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کام کو انجام تک پہنچائے۔

قول و عمل میں تناسب ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آج میں بہت خوش ہوں اور پیچ پیچ کر رونا شروع کر دے تو یہ خلاف عقل ہوگا۔ جتنی مست پر نوحہ پڑھنا اور مجلس غم میں خوشی کے شادیاں بجانا غفلت کی نگاہ میں قابلِ مذمت ہوگا۔ اس فطری اصول کی روشنی میں انسان اگر کسی بُرے عمل کا آغاز ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ سے کرے تو یہ خدا اور خلق خدا دونوں کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار پائے گا۔ اسی لیے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کا حکم دیا کہ اگر بسم اللہ کہنے کی عادت پڑ گئی تو انسان عمل پر سے خود بخود بچتا چلا جائے گا۔

اسم

اسم کے معنی نام یا صفت کے ہیں (قاموس)۔ نام سے کہیں ذات مراد ہوتی ہے اور کہیں لفظ مراد ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت دو جملوں سے بخوبی ہو سکتی ہے۔

(الف) زید آیا تھا۔

(ب) زید ایک خوبصورت نام ہے۔

پہلے جملے میں زید کی ذات مراد ہے اور دوسرے جملے میں زید کا لفظ مراد ہے۔ اب ہم اللہ میں یہ طے کرنا ہے کہ یہاں نام سے مراد لفظ اللہ ہے یا ذات خداوندی ہے؟ نام کا وسیلہ ہے ذات کی پہچان کا۔ اگر کسی کو پکارا جائے یا کسی کا تذکرہ کیا جائے تو نام ہی اس کا وسیلہ ہوگا جب کہ ذات مراد ہوگی۔ لہذا یہاں اللہ کے نام سے اس کی ذات مراد لی گئی ہے۔ لیکن اس مقام پر تفصیل بہت مناسب ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر جملہ میں مخدوف یہ ہو کہ میں شروع کرتا ہوں تو پھر یہاں خدا کا نام ہی مراد ہوگا اور جملہ یوں مکمل ہوگا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اگر یہ مراد لیا جائے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کی ذات سے تو اللہ کی ذات سے شروع کرنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے اور اگر جملے میں یہ مخدوف ہو کہ میں مدد چاہتا ہوں۔ تو پھر جملہ یوں ہوگا کہ میں مدد چاہتا ہوں اللہ کی ذات سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اگرچہ اس جملہ ثانی میں بھی مجازاً اللہ کے نام سے استعانت اور استمداد کا مفہوم بعید از فہم نہیں ہے اس لیے کہ اسماء الہی کی جلالت قدر اور ان سے توسل کی اہمیت اپنے مقام پر ثابت ہے۔

اسی لیے اقوال ائمہ معصومینؑ میں کہیں اللہ کی ذات اور کہیں اللہ کا نام مراد لیا گیا ہے۔ توحید صدق کی ایک طویل روایت کے آغاز میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول موجود ہے:

”أَحْيَ اسْتَعَيْنُ عَلَى أُمُورِي كُلِّهَا يَا اللَّهُ الَّذِي لَا يَحْقُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ“

”میں اپنے سارے امور میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ جس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔“

اسی روایت میں آگے چل کر امیر المومنین کا قول نقل ہوا ہے:

”أَحْيَ اسْتَعَيْنُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ يَا اللَّهُ الَّذِي لَا تُحَقُّ الْعِبَادَةُ لِعَٰلِيهِ“

”میں اپنے اس کام میں مدد چاہتا ہوں اللہ سے کہ اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔“

لیکن امیر المؤمنینؑ کی ایک دوسری روایت میں ذات کی جگہ اسم کا تذکرہ ہے :

عَنْ عَلِيٍّ إِنَّ الْبَدَأَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا فَيَقُولُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَيْ بِهَذَا الْأِسْمِ أَعْمَلَ هَذَا
الْعَمَلُ فَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُ بَدَأٌ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ لَهُ فِيهِ - لہ

”امیر المؤمنینؑ نے فرمایا جب بندہ پڑھنے یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو بسملہ کہے یعنی میں یہ کام اس نام کی مدد سے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہر وہ عمل جس کی ابتداء بسملہ سے ہو وہ مبارک ہوگا۔“

اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میاں ذات نہیں۔ بلکہ بسملہ کا اللہ خود مقصود بالذات ہے یہ روایت اسمائے الہی کی اہمیت پر روشن ترین دلیل ہے۔

اسمائے الہی کی اہمیت

کہا جاتا ہے کہ سارے نام برابر ہیں، ان میں اچھا اور بُرا نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذات کا اثر نام پر بھی پڑتا ہے۔ محمدؐ اس لیے پسندیدہ نام ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک پسندیدہ اور محبوب ذات ہے اور البولس اس لیے ناپسندیدہ نام ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک ناپسندیدہ اور ملعون ذات ہے یعنی نام ذات سے کسب فیض کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں نے اس ذات اقدس و گرامی سے کسب فیض کیا اور وہ اتنے ظاہر ہو گئے کہ بخش ہاتھ ابھیں چھو نہیں سکتے، اور ان کی بندگی شان کا عالم یہ ہے کہ دُعائے شُکْر کا آغاز اس جملے سے ہے۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ“

”بارِ اہا! میں تیرے نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔“

اسی طرح دُعائے سیات کا آغاز ان جملوں سے ہوا ہے۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَعَزِّ
الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ عَلَى مَعَالِقِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ
لِنَفْتَحِ بِالرَّحْمَةِ انْفَتَحَتْ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَلَى مَعَالِقِ أَبْوَابِ
الْأَرْضِ لِنَفْرَجِ الْفَرَجِ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَلَى الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ“

سہ تفسیر ربان۔

تَنَسَّرَتْ وَإِذَا دُعِيَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْثَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَتْ وَإِذَا
 دُعِيَتْ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَاسَاءِ وَالْمُضَرِّاءِ انْكَشَفَتْ ۖ لَهُ
 "پروردگار! تیرے عظیم نام کا واسطہ جو اعظم ہے عزت والا ہے جلالت والا ہے۔
 کرم والا ہے اگر اس کے ذریعے تجھے پکارا جائے کہ آسمانوں کے بند دروازے کھول
 دے تو تیری رحمت سے کھل جائیں گے اور اگر اس کے ذریعے تجھے پکارا جائے کہ زمین
 کی تنگی کو کشادہ کر دے تو کشادہ ہو جائے گی اور اگر اس کے ذریعے تجھے پکارا جائے تو
 دشواری آسان ہو جائے گی اور اگر اس کے ذریعے سے تجھے پکارا جائے کہ مردوں کو زندہ کر دے تو مردے زندہ
 ہو جائیں گے اور اس کے ذریعے سے تجھے پکارا جائے کہ مصائب شدید ختم کر دے تو مصائب شدید ختم ہو جائیں گے۔
 ان اسمائے گرامی کی اہمیت اس لیے ہے کہ ذاتِ خداوندی اتنی مجزود ہے کہ اُسے اسماء کے
 علاوہ کسی اور ذریعہ سے شناخت ہی نہیں کیا جاسکتا۔ ان دعائیہ جملوں میں اسی بات کی طرف متوجہ کیا
 گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ خود ان ناموں میں اتنی طہارت اور برکت ہے کہ انسان کے سارے بگڑے
 کام ان کے وسیلے سے انجام پاسکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔
 "تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" ۝

— اسمِ مِسْمٰی —

اسلامی عقائد کی تاریخ میں فکر کی بعض نوآبادیاں ایسی بھی تھیں جنہوں نے اسم کو عینِ مسملی قرار
 دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام ہی ذات ہے۔ اسم اور مسمیٰ یعنی نام اور ذات میں مغایرت نہیں ہے یہ نظریہ
 اتنا غیر منطقی ہے کہ اس پر بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا تجربہ ہے کہ ایسے
 نام ہوتے ہیں، جن کے مقابل کوئی ذات نہیں ہوتی اور ایسی ذات ہوتی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہوتا بعد کو رکھا
 جاتا ہے۔ اللہ کے نام اور اس کی ذات کے بارے میں یہ حدیث قولِ فیصل ہے۔

عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَ
 اسْتِثْقَائِهَا اللَّهُ مِمَّا هُوَ مُشْتَقٌّ فَقَالَ يَا هِشَامُ اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ
 آلِهِ وَالْأَلُ يَقْتَضِي مَا لَوْهَا وَالْإِسْمُ غَيْرُ الْمُسْمَى فَمَنْ عَبْدَ الْإِسْمِ
 دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئًا وَمَنْ عَبْدَ الْإِسْمِ

۱۔ مفتاحِ الحسنان۔

۲۔ سورہ رحمان ۷۸۔

وَالْمَعْنَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَعَبَدَ أَشْنَيْنِ وَمِنْ عَبْدَ الْمَعْنَى
 دُونَ الْأِسْمِ فَذَلِكَ الشَّوْجِيْدُ أَفْهَمْتُ يَا هَيْسَامُ أَقَالَ قُلْتُ زِدْنِي
 قَالَ رَبُّهُ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ اسْمًا فَلَوْ كَانَ الْأِسْمُ مَوَالِمْسِي
 لَكَانَ كُلُّ اسْمٍ مِنْهَا إِلَهًا وَلَكِنَّ اللَّهَ مَعْنَى يَدُلُّ عَلَيْهِ بِظَاهِرِهِ
 الْأَسْمَاءُ وَكُلُّهَا غَيْرُهُ يَا هَيْسَامُ الْخَبْرُ اسْمٌ لِلْمَاكُولِ وَالْمَاءِ اسْمٌ
 الْمَشْرُوبِ وَالشَّوْبُ اسْمٌ لِلْمَلْبُوسِ وَالنَّارُ اسْمٌ لِلْمُحْرِقِ - له
 "ہشام ابن حکم نے امام صادقؑ سے سوال کیا کہ اللہ کس سے مشتق ہوا؟ فرمایا اے
 ہشام اللہ مشتق ہے آلہ سے اور آلہ (عبادت) کے لیے لازم ہے
 کہ مالوہ (معبود) بھی ہو اور نام ذات کا غیر ہوتا ہے تو جس نے ذات کو چھوڑ کر نام
 کی عبادت کی تو اس نے کفر کیا اور کچھ بھی عبادت نہ کی اور جس نے نام اور ذات
 دونوں کی عبادت کی اس نے شرک کیا اور دو کی عبادت کی - اور جس نے نام کو چھوڑ
 کر ذات کی عبادت کی تو یہ توحید ہے - اے ہشام سمجھ گئے؟ ہشام نے کہا - میں نے عرض کی
 کچھ اور فرمائیے تو فرمایا کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں تو اگر نام ہی ذات ہے تو ہر نام ایک
 معبود ہوگا لیکن اللہ ایک ذات ہے جس پر یہ نام دلالت کرتے ہیں اور وہ سب نام
 ذات کے غیر ہیں - اسے ہشام روٹی کھانے کی ایک چیز کا نام ہے پانی ایک مشروب
 کا نام ہے - کپڑا ایک ملبوس کا نام ہے اور آگ ایک جلا لے والی شے کا نام ہے -

اللہ

اللہ کائنات کا عظیم ترین لفظ ہے جو کائنات کے عظیم ترین وجود کے لیے استعمال ہوتا ہے
 یہ خدا کا ذاتی نام ہے اور اس کے معنی ہیں وہ ذات واجب الوجود جو تمام صفات کمال کی جامع ہے -
 یہ لفظ قرآن مجید میں دو ہزار سات سو دو مقامات پر استعمال ہوا ہے
 اس لفظ سے براہ راست خداوند عالم کی کسی خاص صفت کا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ اس
 کا نام ہے اس لیے پر دلالت التزامی اس کی ساری صفات پر دلالت کرتا ہے -
 مفسرین اور ماہرین لغت کے درمیان اس لفظ کے سلسلے میں یہ بحث بھی دلچسپی کا سبب رہی ہے

۱۔ اصول کافی کتاب التوحید باب معانی الاسماء واشتقاقها حدیث دوم - ۲۔ المعجم المفہرس -

کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے؟ کیا یہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے مشتق ہوا ہے (یعنی نکالا گیا ہے) یا علم غیر مشتق ہے (یعنی ایسا نام ہے جو کسی لفظ سے نہیں نکالا گیا) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی اصل اللہ ہے اور اللہ ایسا اسم مجرہ ہے جو ہر موجود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے معرّفہ بنانے کے لیے اس پر الف و لام کا اضافہ کیا گیا اور یہ "اللہ" بنا۔ اللہ کا ہمزہ (الف) حذف ہوا اور لام تخصیص کا لام اللہ میں ادغام ہوا اور یوں اللہ بنا۔ صاحب قاموس کی نگاہ میں صحیح ترین یہ ہے کہ یہ علم غیر مشتق ہے۔ ایک جرمن دانشور کا خیال ہے کہ عربی کا اللہ اور عربی کایل دونوں بہت قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مغربی محقق کا خیال ہے کہ "اللہ" وید کے لفظ ارہ سے بنا ہے۔

عہد جاہلیت کے بُت پرست معاشرے میں بھی یہ لفظ عربوں میں خدا کے لیے رائج تھا۔ عرب اپنی دستاویزوں کا آغاز "بِسْمِ اللّٰهِ" سے کرتے تھے۔ ۱؎

صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پیغمبر اکرمؐ نے صلحنامہ لکھواتے ہوئے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ لکھو تو مشرکین کے نمائندے ہیل نے کہا کہ ہم اس جملہ کو نہیں جانتے تم "بِسْمِ اللّٰهِ" لکھو۔ "اللّٰهُم" درحقیقت "یا اللہ" ہے لہذا ابن ربیعہ تعلقات کا ایک شاعر ہے۔ اس نے اپنے ایک قصیدے میں کہا۔ ۲؎

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَّا مَحَالَةَ زَائِلٌ
آگاہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ ہر شے باطل ہے اور ہر نعمت کو یقیناً فنا ہو جانا ہے

اس شعر کے متعلق پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شاعر نے صحیح ترین بات کہی ہے تو وہ یہی لہذا کی بات ہے اس کے علاوہ قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مشرکین خدا کے لیے ہی لفظ استعمال کرتے تھے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان وزمین کو کس نے خلق کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ ۳؎

(سورۃ روم: ۲۵)

جن لوگوں نے لفظ اللہ کو غیر مشتق، جامد اور مَرْتَبَل قرار دیا ہے۔ ان کے پاس قابل ذکر دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن ان اقوال کے مقابل ایک ایسی نص صریح موجود ہے جو اس لفظ کے مشتق ہونے کو بیان کرتی ہے۔

عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَاسْتِثْقَائِهَا اللَّهُ مِنْهَا هُوَ مُشْتَقٌّ؟ فَقَالَ يَا هِشَامُ

۱؎ تفسیر الوفتوح رازی جلد اول صفحہ ۳۶۔

۲؎ اسوۃ المؤمنین جلد سوم صفحہ ۱۶ بحوالہ ابن اثیر۔

اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ آلِهِ وَآلَهُ يَفْتَضِي مَا لَوْ هَالَهُ
 ”ہشام نے امام صادقؑ سے خدا کے اسماء و اشتقاق کے بارے میں سوال کیا پوچھا
 کہ اللہ کس سے نکالا گیا؟ فرمایا اسے ہشام آلہ (عبادت کیا) سے نکالا گیا اور
 آلہ (عبادت) کا مقتضایہ ہے کہ کوئی معبود ہو۔“

— ماضی بعید میں —

محققین کا خیال ہے، کہ ارامی اور کنعانی زبانوں میں خدا کو ایل کہا جاتا تھا ایل کا لفظ
 تاریخ انسانیت میں پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں نظر آتا ہے کہ یہ لفظ قایل و ہابیل دونوں کے
 ناموں کا آخری جز ہے، پھر یہ نام چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا کہ ان کا ایک نام اسرائیل بھی ہے
 جن کی نسل آج تک بنی اسرائیل کہلاتی ہے، پھر یہ لفظ سفر کرتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں داخل
 ہوا۔ جب عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو دار کی بلند یوں تک پہنچایا گیا۔ تو اس وقت
 کی کیفیت تحریر کرتے ہوئے انجیل مثنیٰ باب ۲، فقرات ۴۶-۴۷ میں یہ تحریر کیا گیا ”اور تیسرے پہر کے قریب
 یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ ایل ایل یا شَبَقْتَنی؟“ جس کا ترجمہ ہے ”اے میرے خدا! اے میرے
 خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟“

اسی جملے کو انجیل مرقس باب ۱۵، فقرہ ۳۴ میں یوں نقل کیا گیا۔ ”اور تیسرے پہر یسوع بڑی
 آواز سے چلایا کہ ایل ایل یا شَبَقْتَنی؟“ جس کا ترجمہ ہے ”اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے
 کیوں چھوڑ دیا؟ اگر مذکورہ بالا دونوں جملوں سے یا سے متکلم بحال لی جائے تو خدا کے اسماء گرامی ایل اور الوہ
 باقی بچیں گے۔ عہد ماضی کا بین الاقوامی طور پر شہرت یافتہ شہر ایل جس کے کھنڈر عراق میں شہر حکہ کے
 قریب پائے جاتے ہیں، درحقیقت باب ایل تھا، جس کا مطلب ہے خدا کا دروازہ، یہ لفظ آج تک فرشتوں
 کے ناموں کے آخری جز کے طور پر موجود ہے۔ مثلاً جبریل اور میکائیل۔“

محققین ہی کے خیال میں خدا کو عبرانی میں ایلوہ یا الوہ کہا جاتا تھا جس کی جمع ایلوہم یا الوہیم ہے۔
 اور یہ جمع کثرت آلہ نہیں بلکہ عظمت اللہ پر دلیل ہے۔ کلدانی زبان میں اسے الہا کہا جاتا تھا۔ سریانی زبان
 میں لاہا یا الوہو کہا جاتا تھا۔ اشوریوں کی زبان میں اسے اللہ کہا جاتا تھا۔
 محققین کے بتلائے ہوئے ناموں کے علاوہ خدا کا ایک نام بیوواہ یا بیوہ ابراہیم علیہ السلام
 کے عہد سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے عہد تک رائج رہا ہے۔ جیسا کہ توریت کے مندرجہ ذیل دو

لے اصول کافی کتاب التوحید باب معانی الاسماء و اشتقاقہا حدیث دوم۔

حوالوں سے واضح ہوتا ہے۔

① کتاب پیدائش باب ۲۲ فقرہ ۱۴ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام بیرواہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہادت ہے کہ خداوند کے پیارے پوتے کیا جائے گا۔

② کتاب خرچ باب ۱۶ فقرات ۲، ۳ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں اور میں ابرہہ اور اصحاق اور یعقوب کو خدا کے قادر مطلق طور پر دکھائی دیا۔ لیکن اپنے بیرواہ نام سے ان پر ظاہر ہوا۔ توریت ہی میں خدا کا ایک نام ہو نظر آتا ہے۔ کتاب گنتی باب ۲ فقرات ۲، ۳ میں ہزوں کے بیٹوں میں ایک کا نام ابیہو ہے۔ علمائے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ خدا میرا باپ ہے۔ اس نام میں ابی کا مطلب ہے میرا باپ ہے۔ اس لیے ہو، خدا کے معنی میں ہے۔ اسی توریت کے عربی ترجمہ میں خدا کا ایک نام "ابیمہ" بھی ہے (کتاب خرچ) اس کے علاوہ زبور باب ۶۸ فقرہ چار میں یوں تحریر ہے کہ خدا کے لیے گاؤ۔ اس کے نام کی مدح سرائی کرو۔ صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو اس کا نام "یاہ" ہے۔

رگ وید میں الیشور کے ناموں میں سے ایک نام "الا" ہے۔ جو شکرت میں ال دہا تو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پوجا کرنا۔ رگ وید میں ایک پورا سوکت الا کے نام پر ہے لہ جنیوں کے مجبور کا نام ارہنت دیو ہے اور وہ ارہہ لفظ سے بنا ہے۔ لہ

ایرانیوں کی قدیم زبان میں خدا کو آہورا اور مزدا کہتے تھے جو ساسانیوں کے عہد تک آکر آہرنز بن گیا۔ اسی عہد میں خدا کے لفظ کا استعمال بھی نظر آتا ہے یہ لفظ خستو سے تبدیل ہو کر بنا ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں خود بخود۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ایرانیوں کی زبان میں لفظ اللہ کے ترجمہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔

یہ ایک انتہائی سرسری جائزہ تھا۔ ان ناموں کا جو مختلف عملوں میں خدا کے لیے (غالباً) یہ طور اسم ذات، استعمال ہوتے رہے۔ ان ناموں میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے سات ناموں میں الف اور لام مشترک ہیں۔ اور پانچ ناموں میں الف لام اور ہائے ہوز مشترک ہیں اور کچھ نام الف ہائے ہوز، واؤ اور یاء کے مرکبات پر مشتمل ہیں، مثلاً بیوہ، ہو، ابیمہ اور یاہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامی زبانوں میں بنیادی طور پر اللہ کے نام کے دو مادے پائے جاتے ہیں ایک "ا-ل" + "ا" سے مرکب ہے اور دوسرے کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ "ا" + "ا" + "و" + "ی" میں سے کون تین سے

۱۔ گیتا اور قرآن پنڈت سندھ لال صفحہ ۹-۱۰ بحوالہ خدا نمبر نگار صفحہ ۱۴۹۔

۲۔ وید اور قرآن کشن حصہ دوم صفحہ ۴۴۔

مرکب ہے۔ البتہ اگر ہُو، کا اسم خدا ہونا حتیٰ طور پر ثابت ہو جائے تو باقی ناموں کو اسی ہُو کی مختلف شکلیں قرار دیا جاسکتا ہے عربی میں بھی اللہ کا ایک نام ہُو ہے جیسا کہ دعائے مشلول میں مذکور ہے۔ یہ نام ذات باری کے مجرد محض ہونے کی علامت ہے۔

اس بحث سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر عہد میں دیوی دیوتاؤں اور بتوں سے ہٹ کر ایک خدا کا تصور ذہن انسانی میں موجود رہا، اور انسان کے ذہنی سفر کے کسی موڑ پر وہ اس سے الگ نہیں ہوا۔ مزید براں اگر لفظ ایل کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تسلیم کیا جائے تو پھر اس لفظ کو کسی خاص زبان سے منسوب کرنا درست نہ ہوگا۔ بلکہ درست بات یہ ہوگی کہ نسل آدم جب زمین پر پھیلی اور قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہوئی تو یہ طور میلٹ آدم یہ لفظ بھی ہر قوم اور ہر قبیلے میں موجود رہا البتہ اقوام و قبائل کی مخصوص ضروریات اور جغرافیائی حالات کے فطری حیر کے طور پر جب آدم کی زبان مختلف زبانوں کی شکل میں ڈھلنے لگی تو اس لفظ میں بھی مقامی طور پر تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں۔ مذکورہ بالا پوری فہرست میں لفظ اللہ کے مادہ (ل + ل + ہ) میں مشترک بہت سے الفاظ ہیں۔ لیکن خود لفظ "اللہ" نہیں ہے۔ یہ لفظ اسلام محمدی سے قبل پہلی مرتبہ حضرت نوح کی زبان مبارک سے سنا گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے:-

”وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَحْرَهَا وَرُسُلَهَا إِنَّ رُفَّ لُفْظُورِ رَجِيمٍ“
(ہود - ۴۱)

جس کا مفہوم یہ ہے کہ نوحؑ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کا چلنا اور رُکنا اللہ کے نام سے ہے۔
اور دوسری مرتبہ اس وقت نظر آیا، جب ایمان علیہ السلام نے ٹکڑے سب کو خط لکھا اور اس میں تحریر فرمایا کہ:

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ۔“

(نمل - ۳۰ - ۳۱)

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور تاجدار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔“
عہد آدم میں پیدا ہونے والی زبان جب اپنے عہد طفولیت سے نکل کر عہد نوح میں بھر پور جوان ہوئی تو لفظ ایل کی طفولیت لفظ اللہ کی جوانی میں تبدیل ہو گئی اور اب اس لفظ کی جوانی ابداً لباؤ تک یونہی قائم و دائم رہے گی۔

یہ بحث اس نام کے سلسلے میں تھی جو سامی زبانوں یعنی عربی، سریانی، عبرانی، فیثقی، آشوری اور بابلی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ لیکن آریائی زبانوں کے مذکورہ ناموں میں نہ کوئی مشابہت نظر آتی ہے

اور نہ ملائے کا اشتراک نظر آتا ہے۔

اللہ کا مفہوم

پچھلے صفحات میں اللہ کا مفہوم یہ بت لایا گیا کہ یہ اس وجود مقدس کا ذاتی نام ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسی واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ اس جملے کی تشریح یہ ہے کہ اس ذات مقدسہ کے اوصاف جلیلہ و جمیلہ کے لاتعداد مظاہر ہیں اس نے کبھی خلایقیت کا اظہار کیا کبھی رزاقیت کا اظہار کیا، کبھی اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوا اور کبھی قہاریت کا، وہ کبھی غضب کو ظاہر کرتا ہے کبھی احسان کو، مخلوقات کے مختلف حالات کے سبب اُس کے اوصاف کے مختلف مظاہر سامنے آتے رہے۔ اب اگر اس کی قدرت کے رُخ سے اس کا ذکر ہوگا۔ تو اسے قادر کہا جائے گا۔ رحمت کے پہلو سے ذکر ہوگا تو وہ رحمان کہلائے گا۔ اس کے غضب کا تذکرہ ہوگا تو اسے قہار کہا جائے گا۔ اب اگر اس کے اوصاف کے سارے رُخ ایک ہی لفظ سے بیان کرنا مقصود ہوں تو اسے اللہ کہا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ہر نام سے ایک صفت کا اظہار ہوتا ہے اور لفظ اللہ کسی مخصوص صفت کے بجائے ساری کی ساری صفات کا اظہار کرتا ہے۔ لے

اس اسمِ گرامی کی یہی وہ آفاقیت ہے جس کے سبب امیر المومنین نے اسے اسمِ اعظم قرار دیا۔ توحید صدوق کی ایک طویل حدیث میں آپ نے کسی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ:

”إِنَّ قَوْلَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ
الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى بِغَيْرِ اللَّهِ وَلَكِنْ يَكُنْ
بِهِ مَخْلُوقٌ فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا لِقَسِيرُ قَوْلِ اللَّهِ قَالَ هُوَ
الَّذِي يَتَأَلَّاهُ عِنْدَ الْحَوَاجِّ وَالشَّدَائِدِ كُلُّ مَخْلُوقٍ
عِنْدَ انْتِطَاعِ الرِّجَاءِ مِنْ جَمِيعٍ مِنْ دُونِهِ وَتَقَطَّعَ الْأَسْبَابُ مِنْ
كُلِّ مَنْ سِوَاهُ

فَقُولُوا عِنْدَ افْتِتَاحِ كُلِّ أَمْرٍ صَغِيرٍ أَوْ عَظِيمٍ

لے یہ مفہوم اس آیتِ مبارکہ سے ماخوذ ہے (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
”اور سارے اسمائے حسنی (اچھی صفات) اللہ کے لیے ہیں تو تم اسے انہیں صفات کے ساتھ پکارو“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَمْحٰی اَسْتَعِیْنُ عَلٰی هٰذَا
اَلَا مُسْرِبًا لِلّٰهِ الَّذِیْ لَا تُحِیْطُ الْغِبَادَةُ لِغَیْبِهِ الْمُغِیْبُ
اِذَا اسْتَعِیْتُ وَالْمُجِیْبُ اِذَا دُعِیْتُ اَلرَّحْمٰنُ الَّذِیْ یُرِیْكُمْ بِسَطِّ
الرِّزْقِ عَلَیْنَا الرَّحِیْمُ بِمَا فِیْ اَدْیَانِنَا وَدُنْیَانَا وَآخِرَتِنَا۔ لے
”تمہارا قول ”اللہ“ تو یہ اس کے اسماء میں اسم اعظم ہے اور اس نام سے غیر خدا کو موسوم نہیں
کیا جاتا اور نہ پہلے کسی مخلوق کے لیے یہ استعمال ہوا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اللہ
کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ذات ہے کہ انسان عاجز اور پریشانوں کے وقت
اس عالم میں اس کی پناہ لیتا ہے۔ جب کہ ماسلوی اللہ سے ساری امیدیں
ٹوٹ جائیں اور اسباب و علل کے سارے سلسلے ختم ہو جائیں۔

تو تم لوگ ہر چھوٹے بڑے کام کے آغاز
میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کہا کرو یعنی میں اپنے اس کام میں مدد چاہتا ہوں اللہ سے
کہ اس کے علاوہ کوئی اور مستحق عبادت نہیں ہے۔ اگر فریاد کی جائے تو دعا اور اس ہے
اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، وہ رحمن ہے۔ ہم پر رزق کو کتنا دہ کرتا ہے
اور وہ ہمارے دین، دنیا اور آخرت میں رحیم ہے

ایک حقیقت

دین کے الہامی تصور کی رُو سے یہ کائنات اللہ کی ایسی تخلیق ہے جو مکمل منصوبہ بن رہی
کے ساتھ منصفہ شہود پر آئی ہے اور اس کے خالق نے تخلیق سے قبل ہی اس کائنات کی ایک ایک شے کے
لیے ایک غرض خلقت معین فرمائی ہوئی ہے۔ وہ نیلگوں آسمان ہوں یا گھومتی ہوئی زمین، ٹھٹھاتے ہوئے
ستارے ہوں یا سر بفلک پہاڑ، سفلی ہوئی نسیم ہو یا برستے ہوئے بادل، جمادات ہوں یا نباتات
حیوانات ہوں یا انسان یہ سب کے سب اس کائنات کے پورے نظام کے پُرزے ہیں ہر ایک
کے لیے کام بھی معین ہے اور ان کے کام کی مدت بھی معین ہے (قرآن کی اصطلاح میں اسی کا نام تقدیر
ہے۔)
اس کائنات میں انسان کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اس کی

مرضی کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام عبادت عقائد اور پھر اس اللہ کی بارگاہ میں اس دن حاضر ہو جاتے جس کا نام "یوم المذین" (روزِ جزاء) ہے اور اپنے اعمال کی جزاء یا سزا پاتے، چونکہ اس کی مرضی اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتی جب تک کہ وہ خود اس کا اظہار نہ کرے۔ لہذا اس نے اپنی مرضی کے اظہار کے لیے اس کائنات میں نظام ہدایت کو جاری کیا۔

یہ نظام ہدایت خود اس کی اپنی صفتِ عدل کا تقاضا تھا۔ اس نظام ہدایت کی تکمیل کے لیے اس نے ہادی بھیجے جو انسانوں کے قدمِ بقدم ہر عقلی گزرگاہ پر اور تاریخِ انسانی کے ہر موڑ پر عقلِ انسانی کی ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔

ان ہادیوں کا وجود تاریخِ انسانی کے آغاز ہی سے ضروری ہے اور تاریخِ انسانی کے اختتام تک مسلسل ہے در نہ صورت دیگر ماقبل ہدایت اور مابعد ہدایت کا انسان قیامت کے دن یہ کہ کر چھوٹ جائے گا، کہ ہمارے پاس ہادی نہیں آئے تھے۔ اس لیے ہم پر جزاء و سزا کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔

مندرجہ بالا نقطہ نظر کی روشنی میں ضروری ہے کہ عرصہ وجود میں قدم رکھنے والا پہلا انسان خود ہدایت یافتہ ہو اور آنے والے دوسرے انسانوں کے لیے ہادی ہو۔ لہذا دین کے الہامی تصور کی رو سے خدا کا تصور اپنی پوری معنویت کے ساتھ اس انسان کے ذہن میں موجود تھا جو اس زمین کا انسان اول تھا۔ اس نے آئینہ نسلوں میں اس تصور کی میراث چھوڑی اور زمانہ کی جبریہ دستوں نے مختلف قبیلوں اور قوموں میں مقامی جغرافیائی حالات کے تحت اس تصور کی شکل بگاڑی اور نت نئے دیوبی دیوتا اور گونا گوں طریقہ ہائے عبادت کو رائج کیا۔ یہی سبب ہے کہ دیرانِ جزیروں میں سنسان اور ناقابلِ عبور صحراؤں میں اور غیر آباد گھنے جنگلوں کے حاشیوں پر بسنے والی قومیں بھی تہذیب و تمدن اور علم و آگہی سے دور ہونے کے باوجود خدا کا ایک نام مکمل اور غیر جامع تصور رکھتی ہیں۔

ایک افسانوی کردار

نظریہ ارتقاء کے لازمی نتیجے کے طور پر بعض اربابِ فہم و دانش کا یہ خیال ہے کہ دین انسان کی اپنی ایجاد ہے اور خدا ایک ایسا افسانوی کردار ہے۔ جسے انسان کی اپنی ضرورتوں نے تخلیق کیا ہے۔ انسان اپنے عہد طفولیت میں دین اور خدا کے تصور سے یکسر عاری تھا، لیکن آہستہ آہستہ تجربات و حوادث نے اسے یہ سبق سکھایا کہ ان چیزوں کی عبادت کرنی چاہیے جن سے اسے نفع یا نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ سبق دفع ضرر اور جلب منفعت کے فطری قاعدے پر مبنی تھا۔ اس لیے کہ ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ نقصانات

سے پہنچا چاہتا ہے اور مفتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔

اسی قاعدے نے سب سے پہلے انسان سے عناصر کی عبادت کر دائی، پھر اسلاف پرستی اور ارج پرستی اور حیوان پرستی وغیرہ کے راستوں سے گزرتا ہوا انسان ایک ان دیکھے خدا کے تصور تک پہنچا اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا گویا یہ توحید پرستی انسان کے اسی قدیم جذبہ پرستش کی ترقی یافتہ شکل ہے اس نظریہ کا پوری دیانت داری کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری عمارت کی بنیاد ظن و تخمین اور گمان و قیاس پر قائم ہے۔ اس نظریہ کی روشنی میں ذہن انسانی کا سفر شرک سے توحید کی طرف ہوا ہے جب کہ دین کے الہامی تصور کا خیال یہ ہے کہ انسانیت کا یہ سفر توحید کی صراطِ مستقیم سے شروع ہوا تھا اور پھر گمراہی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر شرک کے میدانوں کی طرف نکل گیا۔

نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں کے قیاس کے مطابق جب انسان درختوں اور غاروں میں بسا کرتا تھا اور شکار کے گوشت سے اپنے شکم کی آگ بجھایا کرتا تھا۔ اس وقت انسان کے ذہن میں کسی ایسی ذات کا تصور نہیں تھا جس کی عبادت کی جا سکے۔ وہ خالص غیر دینی مخلوق تھا۔ لیکن جیسے ہی دو بڑے خطرات سے دوچار ہوا یعنی

”موسموں کا بے قابو ہونا“
”ناگہانی آفات“

اور جب یہ دونوں خطرے مجم ہو کر اس کے سامنے آئے تو اس نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے اور یہیں اسے یہ خیال آیا کہ وہ چیزیں جو اسے نقصان پہنچا رہی ہیں انہیں عبادت کے ذریعے اپنے آپ سے راضی رکھا جائے اور یوں پہاڑ، دریا وغیرہ پوجے جانے لگے۔ اس سے قبل یا فری بعد کے عہد میں مرنے والوں نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور انسان یہ سوچنے لگا کہ یہ سرکر کہاں جاتے ہیں اور پھر جب مرنے والے خوابوں میں نظر آنے لگے اور ان سے گفتگو ہونے لگی تو حیات بعد الموت کا تصور پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ پرستی کی بنیاد پڑی۔ پھر انسانی توہمات نے اپنے جذبہ پرستش کی تسکین کے لیے عبادت کے نئے نئے آہنگ وضع کر کے شروع کیئے اور جہیں نیاز مختلف آستانے تشکیل دیتی رہی یہ ظاہر طبیعت شمس و قمر، آب و آتش، باد و خاک، کوہ و درخت، حیوانات اور یہاں تک کہ انسانی

۱۔ بعض مفکرین نے پرستش کا سبب ملکیت زمین کو قرار دیا ہے اور بعض کی نگاہ میں مذہب اور پرستش کا سبب طبیعی حوادث سے لاملی ہے۔

اعضای بھی پرے جانے لگے، تمدن بنتے اور بگڑتے رہے، جبینوں کے سنگ در بدلتے رہے، لیکن جذر پر تن خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ توحید کے حرم تک پہنچ گیا اور وہیں ٹھک کر بیٹھ گیا۔ اور اب تازہ دم ہو کر اپنی ابتدائی حالت یعنی غیر دینی سماج کی طرف واپس جا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی مختصر سا خاکہ ہے اس نظریہ کا جسے ادیان عالم کی تاریخ مرتب کرنے والوں اور تقابلی مطالعہ کرنے والوں نے ہزار ہا صفحات پر اپنے اپنے زاویہ ہائے فکر اور نقطہ ہائے نظر سے تحریر کیا ہے۔ اس نظریہ کے مآخذ مندرجہ ذیل ہیں:

① ماقبل طبیعت اور ماورائے طبیعت: یہ دونوں موضوعات اس عہد سے انسان کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ جب سے انسان نے سوچنے کا عمل باقاعدگی سے شروع کیا۔ کبھی اس سوچ کے لیے انسان کو حقائق کا خام مواد ملتا رہا اور کبھی اسے فقط اپنے اشہب خیال پر تکیہ کرنا پڑا۔ اس سوچ کے نتیجے میں جو مختلف رد عمل پیدا ہوئے اور ان کے مختلف نتائج سامنے آئے وہ نظریات کی صورت میں مرتب ہوتے رہے۔ اس نظریہ کا پہلا مآخذ ہی سوچ ہے۔

② تبلیغ، سیاحت اور انسانیات کے مطالعہ کے شوقین جب ان متروک اور نظر انداز زمینوں تک پہنچے جہاں ابھی تہذیب تمدن کے قدم نہیں پہنچے پائے تھے تو وہاں انھوں نے چراگاہوں کی تلاش میں پھرنے والے قبائل کو دیکھا، صحراؤں اور ریگستانوں کے درمیان آباد اقوام کا مشاہدہ کیا وحشی اور نیم وحشی نسلوں کے رسم و رواج اور عادات و اطوار کا مطالعہ کیا اسی ضمن میں ان کے مذاہب اور معتقدات بھی سامنے آئے اور یوں قدیم نسلوں کی باقیات نے قدیم نظریات کی تاریخ مرتب کروادی یہ اس نظریہ کا دوسرا مآخذ ہے۔

③ اس نظریہ کا تیسرا اور آخری مآخذ آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے نکلے ہوئے کتبے، دیواروں اور غاروں کی تصویریں، مٹی کی تختیاں، مُردہ زبانوں کی نمانوں کی تحریریں اور ظروف وغیرہ ہیں، جن پر قیاساً کی دیواریں اٹھائی گئیں اور اپنے ذہنی مناظر میں رنگ بھرے گئے۔

اس نظریہ کا پہلا مآخذ انسان کی سوچ ہے۔ سوچ کی سرعت سیر اور جادو منائی سے انکار ممکن نہیں وہ صدیوں کی راہ تانیوں میں طے کرتی ہے۔ ان تاریک وادیوں میں اتر جاتی ہے جہاں جاتے ہوئے جذلوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن ان سائے فضائل کے باوجود زیر نظر مسئلے میں سوچ کا کردار یہ رہا ہے ہے کہ اس نے وہم و گمان کی پتلیں اڑائی ہیں۔ اور اس کا طرز بیان کچھ یوں رہا کہ جب انسان اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہوگا تو اس نے یوں سوچا ہوگا۔ اور پھر یہ عمل کیا ہوگا۔ پھر اس کی نگاہوں کے سامنے یہ بات آئی ہوگی تو اس کا رد عمل یہ ہوا ہوگا۔ یعنی اس نظریہ کی ایک تہائی عمارت ہوگا (احتمال)

کی ریت پر کھڑی ہے۔ اس کے پاس اپنے دعاوی کے لیے نہ کوئی حتمی یا غیر حتمی دلیل ہے نہ کوئی یقینی یا غیر یقینی دستاویز۔

اب ہم دوسرے مآخذ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحشی اور غیر متدین اقوام و قبائل کے جو بھی مذہبی معتقدات یا رسوم عبادت ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ فی الوقت ایسا ہو رہا ہے اور ماضی سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے لیکن کس ماضی سے؟ ماضی قریب سے یا ماضی بعید سے؟ اس کا جواب میں معلوم اور ان اقوام و قبائل میں جو شرک و توہمات پائے جاتے ہیں۔ وہ غیر مذہبی ذہن کو تبیل کر کے آئے ہیں؟ یا عقیدہ توحید کو مسخ کر کے آئے ہیں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں معلوم۔

اب جہاں تک آثار قدیمہ کا مسئلہ ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ آثار قدیمہ اور مٹے ہوئے تمدنوں کی تاریخ ہیں۔ یہ آثار اپنے عہد کے قومی اور شخصی مزاج، عادات و اطوار، فنون لطیفہ، فن تعمیر، مذہبی عقائد مذہبی اور سماجی تہذیبوں اور زندگی کو برستے کے گونا گوں طریقوں کی مکمل یا نیم مکمل عکاسی کرتے ہیں، لیکن ان کے مطالعہ کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ جس عہد اور جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس عہد میں اس قوم کے مذہب کی ساخت یہ تھی اور عبادت کا ڈھب ایسا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ؟

کیا اس بات کا امکان نہیں کہ اُس عہد سے قبل وہی قوم اس ڈھب سے عبادت نہ کرتی ہو اور ان چیزوں کو قابل پرستش نہ سمجھتی ہو جنہیں اس مخصوص عہد میں قابل پرستش سمجھ رہی ہے؟ کیا حتمی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی بھی آثار قدیمہ میں دریافت ہونے والی تہذیب ہی اس قوم کی اولین تہذیب ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس سے قبل کوئی اور تہذیب رہی ہو جو صفحہ ہستی سے ناپوش ہو گئی ہو یا مٹی کے تودوں کے نیچے پڑی ہوئی منتظر کر رہی ہو کہ کوئی مہم جو اسے کھود کر نکالے اور تاریخ کی لڑی میں پروٹے؟

کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پائے جانے والے قدیم ترین آثار سے بھی زیادہ قدیم آثار غائب و شاذ زندگی اور غیر مستقل طرز سکونت کے سبب محفوظ ہی نہ رہے ہوں؟ — یہ اور ایسے ہی بہت سے سوال تشریح جواب ہیں۔

ان سارے سوالات و تنقیحات سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر ہم مذکورہ دعاوی پر دوبارہ نگاہ ڈالیں تو ان کا تصدیق یا تردید کے لیے دوسرے حلوں میں بحث کی جاسکتی ہے۔

① ابتدائی تہذیبوں میں توحید کا تصور تھا یا نہیں؟ اور اگر تھا تو شرک سے قبل تھا۔ یا شرک کے بعد پیدا ہوا؟ اس بحث سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ابتدائی تہذیبوں میں تصور توحید مل جائے تو اس

نظریہ کی پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ عمارت استواری اس بنیاد پر ہے کہ انسان شرک سے توحید کی طرف آیا ہے نہ کہ توحید سے شرک کی طرف۔

(۲) کوئی خدا داغ ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو پھر اس نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام اور اپنی توحید پہنچانے کا بندوبست کیا یا نہیں؟

مرحلہ اول

قدیم نسلوں اور قدیم تمدنیوں کا جو مطالعہ کیا گیا ہے ان میں مقامی دیویوں اور دیوتاؤں کے علاوہ ایک اعلیٰ تر، غیر مادی اور خلاق کل ہستی کا تصور ملتا ہے۔

میکسیکو کے قدیم باشندے قدیم ترین انسانوں کی باقیات ہیں۔ ان کے بہت سے دیوتاؤں میں ایک خدا ایونایون ہے جو سب کا خالق ہے اور سب پر محیط ہے اور سب باپوں کا باپ ہے۔ ابتدا میں جب کچھ نہ تھا ویلونا نے خیال کیا اور اس کے خیال کرنے کے بعد اس خیال سے نمونہ کی طاقت پیدا ہوئی اور وہ طاقت بڑھتے بڑھتے وسیع فضا کی صورت میں تبدیل ہو گئی، اور اس سے خدا کی روشنی جلوہ گر ہوئی اور فضا سکرٹنے لگی جس سے چاند سورج اور ستارے خلق ہوئے۔

آسٹریلیا کے جنگلی باشندے ایک ایسی اعلیٰ ہستی کے قائل ہیں جسے سب کا باپ کہتے ہیں مختلف قبیلوں میں وہ ہستی مختلف ناموں سے یاد کی جاتی ہے۔ اس کا ایک نام بائی بھی ہے جس کے معنی ہیں بنانے والا۔ اس نے آسمان، زمین، انسان جانور اور درخت وغیرہ پیدا کیے اور انسانوں کو مختلف صنعتیں سکھائیں۔ وہی انسانوں کی پرورش کرتا ہے۔

میلانیشیا کے لوگ ایک خاص ہستی کے قائل ہیں جسے مانا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پراسرار قوت ہے جو انسانوں حیوانوں درختوں بلکہ کائنات میں ہر جگہ مخفی ہے اور ساری کامیابیاں وغیرہ اس غیر مرئی قوت کے سبب ہوتی ہیں۔

گولڈ کوسٹ کے لوگوں میں بہت ہی قدیم زمانے سے "نیونگ مو" کو خدائے بزرگ و برتر مانا جاتا ہے جس نے دنیا کو بنایا اور اس پر حکومت کرتا ہے۔ جو قدیم ہے جو سب کو دیکھتا ہے۔ ہر

۱۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ اللہ کے لیے باپ کا تصور قبیلے کے بزرگ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ اس لیے ہے کہ توالدو توالدو کا عمل انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں میں بھی ہے لیکن ان کے درمیان کسی بزرگ کا تصور نہیں ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں قبیلے کے بزرگ کا تصور اللہ کے تصور ربوبیت سے اخذ کیا گیا ہے۔

ایک اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔
 اپو (۱۵۷) دُنیا کی بنانے والی ایک مستی کے قائل ہیں جس کا نام تشو کو (TSHAKO) ہے
 وہ غیر مرئی ہے اور کبھی نہیں سوتا وہ سب کچھ سنا ہے لیکن انھیں کے قریب جاتا ہے جو اس کے
 پاس آتے ہیں۔

افریقہ کا ایک مشہور وحشی قبیلہ زولو ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ایک غیر مرئی خدا ہے
 جو ساری دُنیا کا باپ ہے۔ اور اس کا نام "مَنُکُو" ہے۔ افریقہ ہی کا ایک دوسرا مشہور قبیلہ بٹو
 خدا کو تمام دُنیا کا پیدا کرنے والا اور نسل انسانی کا باپ قرار دیتا ہے۔ اس کی زبان میں خدا کا نام "نزامبی"
 ہے۔

بابل کے آثار قدیمہ کے ایک کتبے پر تحریر ہے، "اے والئی بادشاہ، تمام مخلوق کے مالک،
 تو میرا خالق ہے۔ اے بادشاہ تیرے رحم کے مطابق اے آقا جو تو سب پر رحم کرنے والا ہے، تیری دین
 بادشاہت رحم کرنے والی رحم والی ہو۔ اپنی الوہیت کی عبادت کی محبت میرے دل میں گاڑ دے اور جو کچھ
 تجھے اچھا معلوم دیتا ہے وہ مجھے دے، کیونکہ تو ہی ہے جس نے میری زندگی کو اس رنگ میں ڈھالا
 ہے۔"

سامی نسل کی ایک شاخ فنیقی کہلاتی ہے۔ یہ فنیقی لوگ تقریباً پائیس سو سال قبل
 مسیح سواحل بحیرین سے ہجرت کر کے بحر متوسط کے مشرقی ساحل پر کوہ لبنان کے دامن
 میں آباد ہوئے۔ یہ لوگ موحد تھے۔ ایک ایسی اعلیٰ تر طاقت کے قائل تھے جو سب
 کی خالق ہے وہ اسے مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ ایل (اعلیٰ) رمن (بلند) بعل (آقا)،
 ایلون (انتہائی بلند) بیل سامن (آسمان کا مالک) وغیرہ وہ اس طاقت کو ماورائے
 مادہ مانتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ساری مادی اشیاء کا خالق وہی ہے۔ بعد کو ان کے اس
 عقیدے میں دیوی دیوتا بھی داخل ہو گئے۔

جارج والی سن نے اپنی کتاب مصر قدیم میں مصری شاعروں کی بعض عبارتوں کے حوالے
 سے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل مصر ایک تسلیم کل ہستی کے قائل تھے۔ ایسی ہستی جس کی کوئی
 مورق نہیں بنائی جاسکتی وہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا وہ لامکان ہے۔ کسی مندر میں اس
 کی شکل نہیں اتاری جاسکتی وہ کسی خاص مکان میں محدود نہیں کیا جاسکتا، وہ بے نام ہے
 وہ اوتار کا ختم اختیار نہیں کرتا اس کی مورق بنانا حماقت ہے۔ وہ ازل سے ہے، وہ لازمان ہے
 اس کے سوا کوئی دوسرا دیوتا نہیں ہے، کسی ماں نے اس کو جنا نہیں ہے کسی باپ
 نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ وہی وحدہ لا شریک ہے وہ قائم بالذات ہے تمام دیوی اور

دیوتاؤں کا پیا کس قدر وہی ہے۔

یہ اور ایسی ہی بہت سی مثالوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وحشی، نیم وحشی اور غیر متمدن اقوام و قبائل میں اور قدیم تہذیبوں میں دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے انتہائی طاقتور خدا کا تصور بھی رہا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے اور اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔

اب اس سوال پر غور کرنا ہے کہ ان سارے مقامات پر لوگ دیوتاؤں سے ہو کر خدا تک پہنچے ہیں۔ یا خدا کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا اور پھر بعد میں دیوتا ترشنے لگے؟ بظاہر اس سوال کا جواب حاصل کرنے کا کوئی طریقہ جماعے پاس نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے جو اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکتا ہے اور اس طریقے کا نام ہے زمانے کا عمل۔

اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر ماضی پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہر زمانے میں نئے نئے شہر آباد ہوتے رہے۔ پرشکوہ اور بلند بالا عمارات، عالی شان محلات اور حویلیاں کثرت اور فراخ قلعے بسائے جاتے رہے، جن میں لوگ رہتے بستے تھے اور جن کے در و دیوار انسانی سانسوں کی خوشبو سے معمور رہتے تھے۔ پھر جب نسلوں پر نسلیں گزریں اور صدیاں بیت گئیں تو وہ عمارتیں وہ حویلیاں زمیں بوس ہو گئیں وہ قلعے وہ محلات کھنڈر بن گئے اور جو تعمیرات ان میں سے باقی بچیں وہ بھی کسی مصرف میں نہیں لائی گئیں، بلکہ بطور آثار قدیمہ محفوظ کر لی گئیں اور آنے والی نسلوں نے اپنے استعمال کے لیے ان کی جگہ دوسری عمارتیں بنالیں یہ سب زمانے کا عمل۔

کسی بھی عہد کی کسی زبان کا شاعر یا خطیب یا شاعر نگار اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے بہترین جدید الفاظ اور جدید ترکیبوں کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن گورے بھونے زمانے کا عمل کچھ دنوں بعد ان الفاظ اور ان ترکیبوں کو مترک قرار دے دیتا ہے اور وہ لغت کی کتابوں میں بطور آثار قدیمہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور نئے الفاظ و ترکیب ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔

روزمرہ کی زندگی کا تجربہ ہے کہ معاشرہ میں متعارف ہونے والی ہر نئی شے بڑی جاذب اور پرکشش ہوتی ہے اور لوگ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جبکہ پرانی شے مترک ہو جاتی ہے اور فرسودہ قرار پاتی ہے۔

اس اصول کو سامنے رکھ کر اقوام و قبائل کی بھیڑ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیشتر علاقوں میں دیوتاؤں کے نام کے سکے چل رہے ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے ان کی فضیلتوں کے گیت گائے جاتے ہیں اور ایک خلقت ہے جو ان کی طرف انڈی چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اللہ ایک منسودہ خالق کل اور ایک متحرک اعلیٰ تر طاقت ہے جسے بطور آئنا و قدیمہ اپنے شہرِ عقائد میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان خدا سے دیوتاؤں کی طرف آیا ہے۔ دیوتاؤں سے خدا کی طرف نہیں گیا۔

— مرحلہ دوم —

کیا اس کائنات میں واقعہ کوئی خدا پایا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ اس کے وجود کے لیے مختلف طریقوں سے دلیلیں قائم کرتے ہیں، جو علم کلام اور الہیات و فلسفہ کی کتابوں میں ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں وہ دلیلیں اصطلاحات کی پیچیدگیوں میں اس طرح جکڑی ہوئی ہیں کہ انہیں غیر فنی طریقے سے بیان کرنا چنداں آسان بھی نہیں ہے۔ اس لیے فلاسفہ و متکلمین کی اصطلاحات سے بچتے ہوئے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے وجود پر کوئی حتمی دلیل ہے یا نہیں؟

— دلیل نظم —

سنان اور غیر آباد پہاڑی علاقوں میں پتھروں اور چٹانوں کا نامور سلسلہ پھیلا ہوا ملتا ہے۔ جولا کھوں سال سے اپنی اسی ساخت پر قائم ہے اس میں انسانی محنت اور کاوش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی سنان علاقے میں کچھ پتھر انتہائی ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے پر بچے ہوئے رکھے ہوں اور یہ ظاہر ان کا ایک مقصد بھی سمجھیں آتا ہو۔ مثلاً کسی مخصوص راستے کی نشاندہی کرنا۔ تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ خود بخود اس طرح مرتب ہو گئے ہیں اور یہی ان کی فطری اور خلقی ترتیب ہے؟ لاکھوں افراد مل کر بھی اس بات کو باور کرانے کی کوشش کریں تو ذہن انسانی اور عقل عام اسے قبول نہیں کریں گے۔

اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ کار کے پیزول کا مادہ ازلی ہے اور وہ اس ازلی مادہ سے خود بخود بن گئے ہیں پھر خود بخود اپنے معین مقامات پر لگ گئے ہیں اور اس کی ٹنکی میں پڑول خود بخود ذخیرہ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کار خود بخود انسانی استعمال کے قابل بن گئی ہے اور اس میں کسی انسان کی محنت یا کاوش کا کوئی دخل نہیں ہے تو احمق سے احمق انسان بھی اس بات کا مذاق اڑائے گا۔ اس لیے کہ اس کی فطرت اس سے بچا رہا کہ وہ رہتی ہے کہ کوئی شے کسی سبب یا علت کے بغیر وجود میں نہیں آتی، یہی کہ اس کے باوجود ایک فلسفیانہ محنت فکر انسانوں کو یہی باور کرانا چاہتا ہے کہ سورج چاند ستارے نظامِ شمسی نظامِ کہکشانی وغیرہ خود بخود اور یک بیک وجود میں آ گئے ہیں۔

اس بحث کا نتیجہ یہی ہے کہ اگر کسی شے میں ترتیب اور مقصدیت پائی جائے، نظم اور ضبط پایا جائے تو یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی اس کا خالق ہے اور اس نے کسی مقصد اور منصوبہ کے تحت یہ تخلیق کی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ریاضی کے دقیق ترین نظام کی بنیاد پر قائم ہے، ہر شے کیت اور مقدار کے منطقی دائرے کے اندر ہے۔ کائنات کے ہر ذرہ کی ہر حرکت اپنے دامن میں توازن اور مقصد لیے ہوئے ہے اور یہ باتیں سائنس کے مسلمہ قوانین کی حیثیت سے سامنے آچکی ہیں، تو کائنات کا منظم اور با مقصد ہونا بتلاتا، کہ اس کی تخلیق و بقا کے پس منظر میں کوئی وجود ہے، اور وہ وجود اندھا، بہرا اور اپانچ نہیں ہے بلکہ قدرت اور علم ہی رکھتا ہے ورنہ وہ مطلق پر قادر ہوتا اور نہ منصوبہ سازی اس کے بس کی بات ہوتی اور وہی وجود خدا ہے

قرآن کا طریقہ استدلال

یہ کتاب کسی خاص سطح فکر کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ علم اور پوری انسانیت میں ہر سطح فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگر قرآن فقط دقیق فلسفیانہ مباحث کے ذریعے وجود خدا پر دلیل قائم کرتا تو اس کی افادیت ایک مخصوص طبقہ کے لیے محدود ہو کر رہ جاتی۔ جس کے دو غلط نتیجے برآمد ہوتے۔ پہلا تو یہ کہ اس کا دعوائے ہدایت عام غلط ہو جاتا اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی اکثریت نہ سمجھنے کی بنا پر ہدایت سے عاری رہ جاتی۔ لہذا اس مسئلے کی وضاحت کے لیے قرآن نے وہ طریقہ اپنایا ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق اور ہر انسان کی سطح فکر سے قریب تر ہے۔ ان آیات میں نظم اور مقصدیت کے بیان کی بڑی دل کش تصویر کھینچی گئی ہے۔

”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ
وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَمَرَاتٌ تَسِيَّحُونَ“

”يُنْثَرُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ
كُلِّ الشَّجَرَاتِ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“

”وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ“

”وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ“

”وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَرِبَ مِنْهُ لَعَمْرَئِي“

”وَتَسَخَّرُ جَوْامِئَهُ حَلِیَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَکَ مُوَاخِرَ
فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِیْهِ وَلَمَّا کُمْ تَشْكُرُونَ“^{۱۵}
”وَالْقُلُوبُ فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیْ أَنْ تَحْمِیدَ بِكُمْ وَانْهَارًا وَسُبْحَانَ
لَکَ کُمْ تَهْتَدُونَ“^{۱۶}

”وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا یا جس میں سے تم پیتے اور
درخت کی آبیاری کرتے ہو اور اس میں مولشیوں کو چراتے ہو“
”اللہ ای سے تمہارے لیے کھیت، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے،
اس میں نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے۔“

”اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور
ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے“
”اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے خلق کیا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں
نشانی ہے صاحبان تذکر کے لیے۔“

”وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مخر کیا تاکہ اس سے تازہ گوشت کھاؤ
اور اس میں سے زیور کی چیز نکالو جسے پہنتے ہو اور تم کشتی کو دیکھتے ہو جو سمندر کو
پھاڑ کر چلتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر
ادا کرو۔“

”اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کی مینیں گاڑ دیں۔ تاکہ تمہیں لے کر کسی طرف جھک نہ
جائے اور نہ ہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔“

ان آیات کی تحریر کا مقصد خدا کے وجود پر دلیل قائم کرنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ منطق و فلسفہ
کی اصطلاح میں مصادره علی المطلوب ہوگا۔ یعنی جو چیز مورد نزاع میں ہو اسی کو دلیل قرار دیا جائے۔ ایسا
استدلال عقلا کی نگاہ میں تحسن نہیں ہوتا بلکہ ان آیات کو اس لیے پیش کیا گیا کہ دلیل نظم کے عنوان سے جو
عقل اور فطری دلیل خدا کے وجود پر تحریر کی گئی ہے۔ اسے قرآن کی بھی تائید حاصل ہے۔

دلیل علیّت

اس دلیل کے ذیل میں زیر بحث آنے والے فلسفیانہ مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے

خود بخود نہیں بنتی۔ ہر شے کی تخلیق کسی دوسری شے کی مہیون منت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ شے وجود پذیر ہوتی ہے وہ دوسری شے علت کہلاتی ہے اور بننے والی شے معلول کہلاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے کسی بھی شے کو پیش کر کے اگر یہ کہا جائے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے تو یہ بات قابل تسلیم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ فطرت انسانی اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ اگر کوئی شے بنی ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اگر چیزوں کی علتوں کو تلاش کرنا شروع کیا جائے تو ہر علت کسی دوسری علت کی معلول نظر آئے گی یعنی ”الف“ نے ”بے“ کو خلق کیا، ”بے“ نے ”جیم“ کو خلق کیا، ”جیم“ نے ”ال“ کو خلق کیا اور ”ال“ نے ————— یہ سلسلہ چلتا ہے گا۔ یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر جا کر آئے گا، جسے علت اولیٰ یا علت العلل کہا جاتا ہے۔ اس علت اولیٰ کے لیے قدیم اور ازلی ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس علت اولیٰ کو بھی اپنے وجود کے لیے ایک علت کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ کسی مقام پر ختم نہیں ہو گا۔ اسے فلسفہ کی اصطلاح میں تسلسل کہا جاتا ہے اور مسلمان فلسفیوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کے ابطال پر دلیلیں قائم کی ہیں۔

تسلسل کا باطل ہونا عقل سلیم کی رُو سے ثابت ہے۔ یہی سبب ہے کہ خدا پرستوں یا مادہ پرست دونوں ہی اس کائنات کی ایک علت اولیٰ کو تسلیم کرتے ہیں۔ خدا پرستوں کی نگاہ میں علت اولیٰ خدا ہے اور مادہ پرستوں کی نگاہ میں مادہ ہے۔ اگر مافے کو کائنات کی علت اولیٰ تسلیم کر لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی قدیم اور ازلی ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر انسان کا خالق بھی مادہ ہے تو انسان میں عقل و شعور اور ارادہ وغیرہ کہاں سے آئے اس لیے کہ یہ مافے میں نہیں پائے جاتے اگر یہ مافے میں پائے جاتے تو ان کا وجود مادہ کی تخلیقات کے ہر درجہ میں نظر آتا اور جمادات و نباتات وغیرہ ان سے عاری نہ ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایسی اضافی شے پائی جاتی ہے جو خود مافے میں نہیں پائی جاتی۔ تو مادہ جس چیز سے تہی دست ہو وہ چیز دوسروں کو کیسے عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ”وَمَا قَدْ الشَّيْءُ وَلَا يُعْطِيهِ“ تہی دست دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا نہ جاہل کسی کو علم عطا کر سکتا ہے اور نہ مردہ کسی کو زندگی بخش سکتا ہے۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا، کہ وجود بخشنے والی علت اولیٰ وہ ذات ہے جو قدیم و ازلی بھی ہے اور صاحب علم و قدرت بھی ہے اور وہی خدا ہے۔

حرفِ آخر

ہم اثبات واجب الوجود اور حدوث مادہ پر اگلے صفحات میں کسی مناسب موقع پر گفتگو کریں گے۔ لیکن سر دست اس گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو ذہنوں کے

لیے فکری غذا کا کام دے گی۔

پانی، دودھ، چائے کی پتی اور شکر ملا کر جو چائے تیار کی گئی اس کے متعلق اگر کوئی سوال کرے کہ اس چائے میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو جواب میں یہی کہا جائے گا کہ چائے میں شکر ملائی گئی ہے۔ اب اگر دوبارہ سوال ہو کہ شکر میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو اس کے جواب کی نوعیت پہلے جواب کی نوعیت سے مختلف ہوگی۔ اور یہ کہا جائے گا کہ شکر کی مٹھاس ذاتی ہے۔

اب فرق دیکھیں کہ چائے بھی میٹھی ہے اور شکر بھی میٹھی ہے۔ لیکن چائے کی مٹھاس عرضی ہے یعنی شکر کی وجہ سے ہے اور شکر کی مٹھاس ذاتی ہے۔ یعنی کسی کیمیاوی عمل کے ذریعہ چائے سے مٹھاس نکالی جاسکتی ہے اور اس کے نکالنے کے باوجود چائے چائے ہی کہلائے گی، لیکن اگر شکر سے مٹھاس کو نکال لینے کی کوشش کی جائے تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مٹھاس شکر کی ذاتی صفت ہے اور وہ شکر کی تعریف میں داخل ہے اور وہی مٹھاس چائے کی عرضی صفت ہے اور اسے چائے سے نکالا جاسکتا ہے وہ اس کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔

اس مثال سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ کسی بھی ذات میں اگر کوئی عرضی صفت پائی جا رہی ہے تو اس کے متعلق یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کہاں سے آئی؟ اور یہ سوالات چلتے چلتے اس منزل پر ٹک جائیں گے۔ جہاں صفت عرضی نہیں بلکہ ذاتی ہوگی۔ اب موجودات عالم میں سے فقط انسان کو بطور مثال دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ پہلے نہیں تھا پھر موجود ہوا اور پھر نہیں ہوگا۔ یعنی اسے دونوں طرف سے عدم نے گھیرا ہوا ہے اور اس کے لیے وجود و عدم دونوں مساوی ہیں تو جب یہ دونوں مساوی ہیں تو پھر اس میں وجود کہاں سے آیا؟ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اُسے الف نے وجود دیا تو پھر سوال ہوگا کہ الف میں وجود کہاں سے آیا؟ یہ سوال وجواب چلتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ سلسلہ ایسی جہتی پر ٹک جائے گا۔ جس کا وجود ذاتی ہو اسی کا نام واجب الوجود ہے اور کائنات کے سارے وجود اسی کے فیض سے موجود ہیں اور اسی واجب الوجود کا اسم ذات اللہ ہے۔

جب یہ طے ہو گیا کہ وجود اس کی ذاتی صفت ہے اور اس کی ذات سے وجود کو منفی نہیں کیا جاسکتا تو اب اس کے متعلق یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ خود کیسے آیا؟ اُسے کس نے وجود بخشا؟ اس لیے کہ جس کی ذاتی صفت وجود ہو اس کے متعلق ایسے سوالات بے معنی ہوں گے۔

رحمن

یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ نام ۱۶۹ مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے ایک سوتیرہ مرتبہ سوروں کے لہجہ میں اور ۵۶ مرتبہ آیتوں کے درمیان۔ مفسرین اور ماہرین لغت نے اسے رحمت سے مشتق قرار دیا ہے اور اس کا معنی نعمت دینے والا اور احسان کرنے والا بیان کیا ہے۔ رحمان غلغلان کے وزن پر ہے مبالغہ ہونے کے سبب اس میں دصف رحمت کی شدت پائی جاتی ہے یعنی رحمان وہ رحم کرنے والا ہے کہ جس کا رحم ایسے منتہائے کمال پر ہو جس کے بعد مزید کسی اور رحم کی گنجائش نہ رہے۔

رحیم

اللہ کا یہ نام قرآن مجید میں ۲۱ مرتبہ استعمال ہوا ہے ایک سوتیرہ مرتبہ لہجہ میں اور ایک سو چار مرتبہ آیتوں کے درمیان۔ یہ بھی رحمت ہی سے ماخوذ ہے اور فیصل کے وزن پر ہے۔ اس کا مفہوم ہے الیسا رحم کرنے والا جس کا رحم دائمی اور مسلسل ہے۔

رحمن و رحیم کا فرق

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں اور ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے ایک ساتھ استعمال کرنے کا مقصد کلام میں شکوہ اور تاکید پیدا کرنا ہے۔ اس دعوے کی تردید یا تائید سے قبل ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا قرآن ایسے مترادفات استعمال کرتا ہے جو ہر لحاظ سے متحد المعنی ہوں؟ قرآن فقط ادب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ایسی کتاب ہدایت جو زمان و مکان دونوں پر محیط ہے اس کے پاس نزول کی کم و بیش تنگیں برس کی مدت ہے اور قیامت تک کے سارے مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ اس لیے اس کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن کے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے اور یہی سبب ہے کہ بقینہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ ان سب کا نام بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ ایسی کتاب سے یہ توقع رکھنا کہ اس میں فقط شکوہ یا تاکید مزید کے لیے لفظوں کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ قرآن کے مقصد اصل سے بے خبری کی دلیل ہے یا یہ کہ ایک ایسا فاضل عبث قرار پائے گا۔ جس کی گنجائش حیم کے اعمال و افعال میں نہیں ہوتی۔ البتہ اگر تاکید مزید سے معنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر یہ عمل مقصدانے بلاغت کے عین مطابق ہوگا اور عقلاء دہر کی نگاہ میں مستحسن قرار پائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رحمن و

درحیم میں وہ بنیادی فرق کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے۔ ارباب تفسیر نے بہت سی توجہیں سپرد قلم کی ہیں۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ رحمان الیاء رحم کرنے والا ہے جس کی رحمت ہر شے پر محیط ہو جائے اور رحیم وہ رحم کرنے والا ہے جو بار بار تکرار کے ساتھ رحم کرے، بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اہل آسمان کے لیے رحمان ہے اور اہل ارض کی نسبت سے رحیم ہے کسی مفسر کا خیال ہے کہ رحمن کے معنی زیادہ رحمت کرنے والا اور رحیم کے معنی رحمت کرنے والا ہے کسی مفسر کی نگاہ میں رحمان میں مفہوم ہے کہ وہ اپنی رحمت میں جوش و خروش رکھتا ہے اور رحیم میں یہ مفہوم ہے کہ اس کی رحمت کو دوام حاصل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان دونوں الفاظ کی تشریح میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔

”الرَّحْمَنُ اسْمٌ خَاصٌّ بِصِفَةِ عَامَّةٍ وَالرَّحِيمُ اسْمٌ

عَامٌّ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ“ ۱

”رحمن اسم خاص ہے صفت عام کے لیے اور رحیم اسم عام ہے۔ صفت خاص کے لیے“

اس جملہ کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید سے رحمت کی دو قسمیں ثابت ہوتی ہیں پہلی رحمت عامہ اور دوسری رحمت خاصہ۔ پہلی قسم کے لیے قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ:

”وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“

(اعراف: ۱۵۶)

”اور میری رحمت ہر شے کو شامل ہے۔“

”رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا“

(مومن: ۷۰)

”اے ہمارے رب تیرے رحمت و علم ہر شے کو شامل ہیں۔“

اور دوسری قسم کے لیے یہ ارشاد ہے کہ

”وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ“

(بقرہ: ۱۰۵)

”اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔“

”وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“

(احزاب: ۴۳)

”اللہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے۔“

اس کی رحمت عامہ کا فروغ من اور نا اہل و اہل سب کے لیے مساوی ہے۔ اس نے سب کو خلعت وجود بخشی اور سب کی بقا کے لیے وہ سارے اسباب حیات اور اسباب معیشت فراہم کئے جن کی بنیادوں پر آج نسل انسانی اس دنیا میں پھل پھول رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب سورج چمکے تو فقط مومن کے پھول کو پکائے اور کافر کے پھل کو چھوڑے اور چاند اپنی چاندنی سے فقط مومن کے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرے کافر کے پھل اس سے محروم رہ جائیں یا جب بادل برسیں تو فقط ان کمیتوں پر برسیں جو صاحبان ایمان کے ہوں اور کافروں کے کھیت خشک و بے آب رہ جائیں اس کی رحمت عامہ مومن کی صفت انسانوں اور فرعون شراد انسانوں میں فرق نہیں کرتی اور یہی اس کی رحمانیت کا مفہوم ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب پوری انسانیت اس کے میزان عدل پر تلے گی تو وہاں اس کی رحمت کے مستحق فقط وہ لوگ ہوں گے جو صاحبان ایمان و تقویٰ ہوں گے۔ اسی بات کو امام صادقؑ نے فرمایا کہ اسمٰ غنیٰ خدا کی ذات کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اور ساری مخلوق کو شامل ہے۔ اس میں مومن و کافر کے لیے تیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسم رحیم عام ہے اس لیے کہ خدا کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ صفت اس لیے خاص ہے کہ اس کی رحمت قیامت کے دن فقط مومنین کے ساتھ مخصوص ہوگی اس مفہوم کی روایات تفسیر تبیان، تفسیر مجمع البیان، توحید صدوق، تفسیر علی بن ابراہیم قمی وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔

رحمن کی جلالت

اس لفظ کی جلالت قدر یہ ہے کہ لفظ اللہ کے بعد مسموی اور لفظی دونوں حیثیتوں سے یہ خدا کا اہم ترین نام ہے۔ ہم اس بات پر آگے بحث کریں گے کہ اللہ اور رحمان میں کیا معنوی نسبت ہے لیکن اس لفظ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ لفظ رحمان آیت کا چوتھا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ

”وہ جو زندہ ہے اور نہ سوئے نہ سوتا“ (تو رب ۱۲۸) تمہاری تکلیف اس (رسول) کو شاق گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا انتہائی خواہاں ہے اور مومنین کے لیے شفقت اور رحم والا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ کے ساتھیوں کے لیے ارشاد ہوا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ الخ (سورۃ فتح ۲۹) محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں۔ لیکن آپس میں (رعما، مہربان اور رحم والے ہیں۔ اس آیت میں استعمال ہونے والا لفظ رحما رحیم ہی کی جمع ہے۔

جب کہ ترتیب آیات کی رو سے سورۃ حمد کی تیسری آیت کا نصف ہے اور سورۃ قلن میں ایک تفل آیت ہے اور اپنی ہیئت کے اعتبار سے تین مقطعات قرآنی "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ" کا مجموعہ ہے۔

— عمد قرآن سے پہلے —

قرآن کا عہد شروع ہونے سے قبل بھی ہمیں یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہوا ملتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا۔

"يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا"

(مریمہ: ۲۴)

"بابا شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔"

"يَا بَتِّ اِنِّیْ اُخَافُ اَنْ يَّمْتَكَّ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا"

(مریمہ: ۲۵)

"بابا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آجائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔"

جناب مریمؑ سے کہا گیا کہ ولادت عیسیٰ کے بعد اگر کوئی آدمی نظرائے تو بات نہ کرنا بلکہ انکار سے کہہ دینا کہ:

"اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِمَ الْیَوْمَ الرَّسِیًّا"

(مریمہ: ۲۶)

"میں نے رحمان کے لیے روزہ کی منت مانی ہے آج میں بزرگ کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔"

جب اصحابِ قریہ کے پاس تین رسولوں نے آکر اپنی رسالت کا اعلان کیا تو انھوں نے جواب میں کہا۔

"قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الْوَحْیٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ"

(یس: ۱۵)

"کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی تم نرا

جھوٹ بول رہے ہو۔

ان آیتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عہدِ خاتم سے قبل بھی اللہ کا تذکرہ اس نام کے ساتھ رائج تھا۔ لیکن عہدِ قرآن میں عرب کے مشرکین اس نام سے نامانوس نظر آتے ہیں۔ قرآن نے اپنے عہد کے منکین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا“

(فرقان ۶۰)

”اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے۔ کیا جن کا تم حکم دو ہم اسی کو سجدہ کریں اور ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے۔“
مُن کے بارے میں یہ سوال ممکن ہے کہ اس کی ماہیت کے بارے میں ہو کہ اس رحمن کی ماہیت کیا ہے؟ اور عین ممکن ہے کہ یہ سوالیہ جملہ درحقیقت سوال نہ ہو، بلکہ نفرت و حقارت کا اظہار ہو کہ رحمن کیا چیز ہے۔ جسے ہم سجدہ کریں یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لفظ کسی اور زبان کا ہو اور عربوں کو اس کا علم نہ ہو اس بات پر اس کے گفتگو کریں گے۔ اس سوال سے قبل وبعد کی دو دوا آیتوں میں اس کا جواب موجود ہے۔ لہذا مفہوم رحمن کو سمجھنے کے لیے اس سوال کا سیاق و سباق دیکھنا ضروری ہے۔

”وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۵۱ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۝۵۲ الرَّحْمَنُ فَسَبِّحْ لَهُ خَبِيرًا ۝۵۳“

”رسول! اس زندہ خدا پر توکل کرو جسے موت نہیں ہے اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے جاننے میں کافی ہے وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اسے پھر دونوں میں خلق کیا۔ پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ رحمن ہے تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے سوال کرو۔“
”وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۵۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝۵۲ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝۵۳ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ يَّرَا آيَاتِنَا أُو۟لِيَ الْأَبْصَارِ ۝۵۴“

(سورۃ الفرقان ۵۸ تا ۶۲)

شُكُورًا ۝۵۴

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے کیا جس کا تم ختم دوزم اسی کو سجدہ کریں اور ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بابرکت ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے اور ان میں (سورج کا) چراغ اور نورانی چاند بنایا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بیچا کرتا ہوا بنایا یہ بیان اس کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔“

ان آیات میں اَلْحَمْدُ اَللّٰہِ لَا یَمُوتُ اس کی حیات مسلسل کا اظہار ہے ”حَیُّ مُزِدٌّ“ اس کے علم ظاہر و باطن کا اظہار ہے خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اس کی صفت خالقیت کا اعلان ہے۔ اَلْیَوْمَیْ عَلٰی الْعَرْشِ عَرْشِ عَالَمِ الْاَمَکَانَ کا وہ آخری نقطہ ہے جہاں سے کائنات کی تدبیر ہوتی ہے اور اس کے اقتدار کا اعلان ہے۔ بروج اور شمس قمر وہ حالات پیدا کرتے ہیں جس سے زندگی کو اپنی بقا کا سامان ملتا ہے۔ یہ اس کے علتِ مبیحہ ہونے کا اعلان ہے رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا مختلف مراحل تخلیق پر مختلف سازگار اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت و رحمت کی دلیل ہے اور یہ ساری صفات جس میں جمع ہو جائیں وہ رحمن ہے۔

قرآنی استعمال

اصول بلاغت کی رو سے لفظ رحمن کو انھیں موارد میں استعمال ہونا چاہیے جو رحمت کے ہوں جیسے ”الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ“ رحمن نے قرآن کی تعلیم دی۔ چونکہ تعلیم قرآن ایک عملِ رحمت ہے، اس لیے اللہ کی جگہ لفظ رحمن استعمال ہوا لیکن اس کے برعکس اگر رحمن کی جگہ قہار استعمال ہوتا تو یہ اصول بلاغت کے خلاف ہوتا۔ اس لیے کہ عملِ رحمت صفتِ قہاریت سے منسوب ہو جاتا۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اگر رحمن کے قرآنی استعمال پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا استعمال مواردِ رحمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کچھ جگہوں میں جناب ابراہیم کا قول سورہ مریم سے نقل کیا جا چکا ہے کہ آذر سے کہا کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آجائے۔ یہ موردِ رحمت نہیں بلکہ موردِ عذاب ہے ایسی مثالیں قرآن میں بکثرت ہیں جن میں اس لفظ کو مواردِ رحمت کے علاوہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی یہ لفظ اکثر مقامات پر لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔

اس کے استعمالات پر توجہ دینے سے یہ بات بخوبی منکشف ہو سکتی ہے کہ رحمن اللہ کے مفہوم میں بجز نت استعمال ہوا ہے۔ اگر فقط سورہ مریم ہی کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس دعویٰ کی دلیلیں سامنے آ سکتی ہیں۔

① ”جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ
بِالْغَيْبِ“ (مریم- ۶۱)

”ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا وعدہ رحمن نے غیب سے اپنے بندوں سے کیا ہے۔“

”وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ (توبہ: ۴۲)

”اللہ نے مومنین و مومنات سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔“

② ”أَمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا“ (مریم- ۶۸)

”کیا اس نے رحمن سے عہد لے لیا ہے۔“

”قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا“ (بقرہ- ۸۰)

”کہہ دو کہ تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے۔“

③ ”وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا“ (مریم- ۸۸)

”اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔“

”وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا“ (بقرہ- ۱۱۶)

”اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔“

یہ اور ان کے علاوہ بہت سی ایسی آیات ہیں جنہیں پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں الفاظ اپنے مفہوم میں مترادف ہیں اور تساوی کی نسبت رکھتے ہیں۔ خصوصاً ایک آیت میں تو بہت وضاحت سے کہا گیا ہے کہ:

”قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى“ (بنی اسرائیل- ۱۱۰)

”رسول کہہ دو کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمن کو جس سے بھی پکارو تو (جان لو کہ) سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔“

ان آیات سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ رحمن اگرچہ رحمت سے مشق ہے۔ لیکن اللہ کی طرح اس کا اسم ذات ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ رحمت اور رحمن کسی قدیم زبان سے عربی میں داخل ہوئے ہوں اس کی طرف بعض اہل لغت نے اشارہ بھی کیا ہے۔

”وَقَالَ الرَّجَا حُ الرِّحْمَنُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ ثَوْتُهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى“
(تاج العروس)

’رجا ح‘ نے کہا کہ رحمن اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے جو پہلی مقدس کتبوں میں مذکور ہے اور عرب اس بات سے واقف نہیں تھے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے۔

وَحَكَّى الْأَزهَرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الرَّحْمَنَ عِبْرَانِي وَالرَّحِيمَ عَرَبِيٌّ۔
(تاج العروس)

”الرحمن الرحيم کے سلسلہ میں ازہری نے ابو العباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ اس لیے استعمال کیا ہے کہ الرحمن عبرانی ہے اور الرحيم عربی ہے۔“

صاحب مجمع البحرین نے مادہ ”رہ“ م کے تحت ایک دلچسپ جملہ لکھا ہے کہ ”وَمِنْ كَلَامِ نُوحٍ عِنْدَ مَا وَقَعَتِ السَّفِينَةُ رَهْمَنٍ اتَّقِنَ وَمَعْنَاهُ يَا رَبِّ اتَّقِنَ“ اس جملہ میں ”رہمن“ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی طرف اس قول کی نسبت ہے تو پھر لفظ رحمن کا وجود اپنی ابتدائی حالت میں عبد نوح سے ثابت ہے۔ قرآن نے حضرت نوح کا قول نقل کیا ہے ”يَسِّرْ اللَّهُ مَخْرَجَهَا وَمَنْ سَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ“ گویا بسم اللہ کے سارے الفاظ نوح علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئے ”بسم اللہ + رحمن + رحيم“ واللہ اعلم بالصواب۔

رحمن کی تقدیم کا سبب

بسم اللہ میں رحمن کو لفظ رحيم سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اس تقدیم کی مختلف توجہیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے بہتر قول صاحب مجمع البیان کا ہے۔

”إِسْمًا قَدْ مَرَّ الرَّحْمَنُ عَلَى الرَّحِيمِ لِأَنَّ الرَّحْمَنَ بِمَثَلَةِ الْعَلَمِ“

مَنْ حَيْثُ لَا يُؤَمِّنُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ فَجَبَّ لِذَلِكَ تَقْوِيْمًا
 بِخِلَافِ الرَّحِيْمِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عِيَرِهِ
 ”رحمن کو رحیم پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ رحمن بہ منزلہ اسم ذات ہے اس لیے کہ
 اللہ کے علاوہ کسی اور کو رحمان سے متصف نہیں کیا جاتا۔ لہذا اسے مقدم کرنا واجب
 ہے برخلاف رحیم کے کہ یہ لفظ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے
 اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رحمن و رحیم اپنے مفہوم کے اعتبار سے دنیا اور آخرت
 سے متعلق ہیں (جیسا کہ تفصیلاً بیان ہو چکا) لہذا جو لفظ دنیا سے متعلق تھا اسے پہلے رکھا گیا اور جو آخرت سے
 متعلق تھا اسے بعد میں ذکر کیا گیا۔

— صفت رحمت —

اللہ اسم ذات ہے اور قرآن کا آغاز اسی اسم ذات سے کیا گیا ہے اور اس کے فوراً بعد رحمن و
 رحیم کی صفیں بیان کی گئی ہیں۔ جبکہ نہ تو اللہ کے اسماء حسنی کم ہیں اور نہ قرآن کے پاس ان کی کمی ہے۔ وہ
 لفظ اللہ کے بعد قہار، جبار، متکبر یا ایسے ہی کسی نام کو ذکر کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے اللہ کے فوراً بعد
 اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا جس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ صفت ساری صفات پر غالب ہے اور
 اس کی پوری سنت دائرہ میں اس صفت کو ساری صفات پر تفوق حاصل ہے۔ لہذا اللہ سے بننے کا رشتہ
 خوف پر نہیں محبت پر استوار ہونا چاہیے۔

— اسماء کی ترتیب —

بسم میں خدا کے تین نام ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں اس ترتیب میں جو لحاظ
 رکھی گئی ہے اسے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ کہ زمانہ ایک نقطہ نظر کے لحاظ سے ارسطو سے نیوٹن اور گلیلیو
 تک ایک علمہ اور مستقل بالذات ہستی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جبکہ دوسرے نقطہ نظر کے لحاظ سے
 اپنی کورس (EPIGURUS) سے آئنسٹائن تک اشیا مادی سے والبتہ ایک غیر مستقل اور اضافی شے
 کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کی حقیقت اور امانیت جو بھی ہو وہ بہ ہر کیف خدا کی نسبت سے
 ایک بے حقیقت شے ہے۔ لیکن مادی اشیا کی نسبت سے ایک ایسا دریا ہے جو مسلسل بتا رہا ہے
 چاہے اس میں کشتیاں چل رہی ہوں یا نہ چل رہی ہوں۔ دوسرے نقطوں میں اس کے گزرنے کا عمل
 جاری رہتا ہے چاہے واقعات ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب اس زمانے کے بہاؤ میں واقعات رون
 ہوتے ہیں تو ان واقعات کی نسبت سے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یوں ماضی، حال اور

مستقبل جنم لیتے ہیں۔ بسملہ کے تینوں اسمائے مبارکہ انسان کی نسبت سے ان تینوں زمانوں پر منطبق ہو جاتے ہیں۔ اللہ انسان کے ماضی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے اور اسے موجود کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں اگر لفظ خالق استعمال ہوتا تو اس سے صرف صفت خلقت کا اظہار ہوتا۔ تخلیق کی حکمت و مصلحت اور غرض و غایت کا اظہار نہ ہوتا۔ جب کہ اللہ کے معنی مستجمع جمیع صفات کمال کے ہیں، جس میں وہ ممکن معانی پوشیدہ ہیں جو انسان کی تخلیق سے متعلق ہیں۔ انسان کے ماضی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد جنم کو ذکر کیا گیا جو انسان کے حال پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا وجود، اس کی بقا اور اس کی زندگی گزارنے کے سارے اسباب صفت حیثیت کے ظہور کا نتیجہ ہیں پھر رحیم کو ذکر کیا گیا جو انسان کے مستقبل پر دلالت کرتا ہے کہ قیامت کے دن صرف انھیں پر رحم ہوگا جو اس کی رحمت خاصہ کے مستحق ہوں گے ہر ایک پر نہیں ہوگا۔

ترتیب اسماء کو اس زاویہ سے بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ اللہ کہہ کر توحید کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر رحمن کہا گیا۔ رحمن وہ ہے جو دنیا میں ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر وہ پورا نہ کرتا تو یہ ظلم ہوتا اس لیے کہ جب خلق کیا ہے تو پھر ان مخلوقات کے اسباب حیات کا بندوبست کرنا بھی عدل ہے۔ لہذا اس لفظ سے عدل کی طرف اشارہ ہوا۔ اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہدایت بھی ہے اور ہدایت اشخاص کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس ضرورت کو نبوت و امامت کے ذریعہ پورا کیا گیا، پھر آخر میں رحیم کہہ کر یہ بت لایا گیا کہ وہ اعمال کو دیکھ کر جزاء دے گا۔ اس سے قیامت کا تصور واضح ہوا اور یوں بین السطور کی کیفیت میں پورے اصول دین بیان ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بسملہ کی جامعیت

① اَعْلَمَنَّ اَنَّ جَمِيعَ اسْرَارِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ
وَجَمِيعُ مَا فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ وَجَمِيعُ مَا فِي الْفَاتِحَةِ
فِي الْبَسْمَلَةِ وَجَمِيعُ مَا فِي الْبَسْمَلَةِ فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ وَجَمِيعُ
مَا فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ فِي النُّقْطَةِ الَّتِي هِيَ تَحْتَ الْبَاءِ قَالَ الْاِمَامُ
عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ اَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ ۝ ۱

بال لو کہ آسمانی کتابوں کے سامنے اسرار و معارف قرآن میں ہیں اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ لہجہ میں ہے اور جو لہجہ میں ہے وہ بائے لہجہ میں ہے اور جو بائے لہجہ میں ہے وہ اس کے نیچے کے لفظ میں ہے اور امام علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں وہ لفظ ہوں جو اس بار کے نیچے ہے ۔

”قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذَ بِيَدِي الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا رَأَى الْقُرْآنَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ“

ابن عباس نے کہا کہ حضرت علیؑ نے ایک چاندنی رات میں عشاء کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور یقین میں لے گئے اور کہا کہ اے عبد اللہ کچھ قرأت کرو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ طلوع فجر تک مجھ سے بائے بسم اللہ کے اسرار بیان فرماتے رہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا رَأَى الْقُرْآنَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ

ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ ہمارے لیے بار بسم اللہ کی تشریح کرنے لگے یہاں تک کہ پو پچھنے لگی لیکن وہ تشریح سے فایز نہیں ہوئے میں نے اپنے آپ کو ان کے مقابل ایسا محسوس کیا جیسے متکلم سمندر کے مقابل ایک فوارہ ہو۔

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا رَأَى الْقُرْآنَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ كَلِمَةً لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ

ایک مرتبہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے اونٹ کو بار کر دوں۔

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

۱۔ تفسیر ذریعۃ الوردۃ صفحہ ۹۹ طبع استنبول

۲۔ امیر نسری، عبید اللہ، راجع المطالب صفحہ ۱۱۲ طبع لاہور۔

۳۔ شافعی، مطالب السؤل ۲۰ طبع تہران۔

فَوَعَدَهُ بِاللَّيْلِ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ مَا أَوَّلُ الْقُرْآنِ قَالَ الْفَاتِحَةُ
قَالَ وَمَا أَوَّلُ الْفَاتِحَةِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَوَّلُ بِسْمِ اللَّهِ
قَالَ بِسْمِ قَالَ وَمَا أَوَّلُ بِسْمِ قَالَ الْبَاءُ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ
فِي الْبَاءِ طَوْلَ اللَّيْلِ فَلَمَّا قَرَّبَ الْفَجْرُ قَالَ لَوْ زِدْنَا
اللَّيْلَ لَزِدْنَا لَهُ

عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین سے تفسیر قرآن کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے رات کو بیان کرنے کا وعدہ کیا رات کو پوچھا کہ اول قرآن کیا ہے۔ کہا فاتحہ! پوچھا اول فاتحہ کیا ہے کہا بسم اللہ! پوچھا اول بسم اللہ کیا ہے کہا بسم! پوچھا اول بسم کیا ہے کہا ہاں تو آپ پوری رات بائے بسم اللہ کی تشریح کرتے رہے۔ قریب فجر فرمایا کہ اگر رات بڑھتی تو ہمارا بیان بھی بڑھتا۔

نقطہ بائے بسم اللہ

ان روایات کے علاوہ ان سے ملتی جلتی روایات ذخیرہ احادیث میں بکثرت پائی جاتی ہیں اور اختلاف الفاظ کے باوجود ان سب کا مفہوم یہی ہے کہ علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہیں۔ اور اگر وہ چاہتے تو سورہ حمد بسمہ یا بائے بسمہ کی اتنی تفسیر بیان کر سکتے تھے کہ جسے اگر حیطہ تحریر میں لایا جاتا تو وہ تحریر شدہ مواد ستر آتی اونٹوں کا بار ہوتا۔

علامہ جلیل سید راحت حسین گوپالپوری مرحوم نے اپنی تفسیر کے حاشیے میں امیر المومنین کے نقطہ بائے بسم اللہ ہونے کی توجیہ یوں سپرد قلم کی ہے۔

”نقطہ مرکز کو کہتے ہیں جس پر پرکار کا ایک پایہ ٹھہرتا ہے اور دوسرا پایہ گول دائرہ بناتا ہے اور اس دائرہ پر چلنے والی چیز مرکز کے چاروں طرف گھومتی ہے، جیسے چکی کے یلے اس کے بیچ کا کھونٹا اور گاڑیوں کے پہیوں کے یلے اس کے بیچ کا دھرا اور خطی دائرہ کے یلے اس کے بیچ کا خیالی جُزء“

پس اس حدیث میں نقطہ سے مقصود یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دائرہ علوم قرآنی کے یلے مرکز ہیں اور علوم آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے معنی اَنَا لَيْكِ النُّقْطَةُ كَالْمَعْنَى

لے تفسیر لسرہان ص ۱۷۱

لے تفسیر انوار القرآن ج ۱ ص ۱۷۱ طبع کجوا اہل ہندوستان۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے صفحہ ۱۷۲-۱۷۳ پر بھی اس موضوع سے متعلق کچھ سطریں موجود ہیں۔

کچھ صاحبان منکر و قلم نے مغربی محققین کے اقوال کی روشنی میں یوں توجہ کی ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی دراصل فنیقی زبان سے ماخوذ ہیں اور فنیقیوں کے حروف تہجی مصریوں سے ماخوذ ہیں لیکن فنیقیوں نے اپنے حروف تہجی میں مصریوں سے ہٹ کر یہ راہ نکالی کہ جس چیز کو تحریر کرنا مقصود ہو اس چیز کے کسی اہم جز کی تصویر کو حرف قرار دے دیا، مثلاً بھینسا یا بیل الف کہلاتا تھا۔ انھوں نے اس کے سینک کو الف قرار دے دیا۔ اسی طرح اونٹ ان کی زبان میں جیم کہلاتا تھا یہی جیم ان کے حروف تہجی میں "ج" بنا اور اس کا نقطہ اس کے مالک یا سواری کی علامت قرار پایا اس قاعدہ کی رو سے گھران کی زبان میں میت کہلاتا تھا انھوں نے بار کو گھر کی علامت قرار دیا اور اسے یوں تحریر کیا "ب" اس حرف میں دائیں اور بائیں کی نمودی بکیر گھر کی دیوار قرار پائیں۔ طویل افقی بکیر کا درمیان گھر میں داخلہ کی جگہ قرار پایا اور نیچے کا نقطہ اس کے مالک کی علامت قرار پایا۔ امیر المؤمنین اپنے مذکورہ قول گرامی میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ پورا قرآن ایک گھر ہے اس گھر میں انسانی ضرورت کی ہر وہ شے موجود ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی اور اس پر مزید اضافہ یہ ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی اشیاء بھی اس گھر میں موجود ہیں اور اس گھر کا مالک ہوں، مجھ سے بے تعلق ہو کر کوئی شخص اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہ

نقطہ ہائے بسم اللہ کے دقیق تر مفہوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پوری کائنات کے تناظر میں اس نقطہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ اور ماسوی اللہ۔ اسے علم کلام کی اصطلاح میں واجب الوجود اور ممکن الوجود کہا جاتا ہے، واجب الوجود اس وجود کو کہتے ہیں جس میں مفروضے کے طور پر بھی عدم کا گزرنہ ہو اور وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اس کے برخلاف ممکن الوجود اس وجود کا نام ہے جس کے ترازو میں عدم اور وجود دونوں کے پتلے برابر ہوں ایسی شے میں وجود کسی خارجی ترجیح کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔

واجب الوجود کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے اور ساری ممکن الوجود اشیاء واجب الوجود کے ارادے کے سبب وجود پذیر ہوئی ہیں۔ یعنی واجب اور ممکن میں خالق اور مخلوق کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان باہمی ارتباط استوار ہو۔ یعنی خالق اپنے مخلوقات سے ربط رکھے اور مخلوقات اپنے خالق سے۔ اس بحث میں تین مرکزی دائرے وجود میں آتے ہیں۔

خالق (اللہ)
مخلوق (ماسوی اللہ)

لے مولانا فخر حسن امروہوی صاحب تفسیر القرآن، ڈاکٹر ذوالفقار الحسنین صاحب مقامات قرآن اور دیگر مصنفین۔

دونوں کا باہمی ارتباط۔

قرآن مجید کے سامنے مباحث اہل تہذیب و تمدن کی دائروں میں منحصر ہیں، یعنی قرآن مجید کا کوئی جملہ ان تین دائروں سے باہر نہیں۔ اس کتاب الہی کے موضوعات اگرچہ رنگ و رنگ اور متنوع ہیں لیکن ہر ایک کی بازگشت انہیں مذکورہ دائروں کی طرف ہے، قرآن مجید کا پہلا موضوع خالق ہے۔ اس موضوع میں خالق کا وجود، اس کی صفات، صفات کے تقاضے اور ان کے عملی اظہار پر گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرے موضوع میں مخلوقات، ان کا مقصد تخلیق اور کائنات میں ان کی درجہ بندی پر گفتگو کی گئی ہے۔ تیسرے موضوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات کبوں خلق کی گئی ہے؟ اور اس کے مختلف اجزاء اپنے خالق کی کس طلب کو پورا کر رہے ہیں؟ خالق کی وہ طلب جو بے عقل مخلوقات سے ہے وہ اس طلب سے مختلف ہے جو صاحب عقل مخلوق سے ہے۔ لہذا تیسرے موضوع کا اہم ترین طے یہ ہوگا کہ انسان کے ساتھ اس کے خالق کا رویہ کیا ہے؟ اور خالق کے ساتھ انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خالق کا رویہ پہلے موضوع کے ذیل میں قرآن میں بکثرت مذکور ہوا ہے۔ البتہ انسان کے رویہ پر وہ ساری آیات و دلائل کرتی ہیں، جن کا تعلق انسان کی غرض تخلیق، عبادت اور احکام سے ہے۔ لہذا پورے قرآن کی یہی تین تقسیمیں ہیں۔ خالق اور اس کے صفات انسان اور اس کے احوال، اللہ اور انسان کا باہمی ارتباط اور اس عنوان میں انسان کی احتیاج اور عبادت دونوں شامل ہیں یہی پورے قرآن کا خلاصہ بلکہ ساری آسمانی کتابوں کی تلخیص ہے۔

اگر سورۃ فاتحہ پر نظر ڈالی جائے تو اس کے بنیادی موضوعات بھی تین ہی ہیں۔ ابتدائی چار آیات خالق اور اس کے صفات سے متعلق ہیں اور آخری دو آیات انسان اور اس کے احوال سے متعلق ہیں اور درمیان میں **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کا جملہ ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان فی ربط کو اجاگر کرتا ہے کہ انسان کا ربط اللہ سے عبادت اور استعانت کا ربط ہے۔

اس بحث کی روشنی میں سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور سورۃ فاتحہ میں وہ سب کچھ ہے جو پورے قرآن میں بسط و تفصیل کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سورۃ کا خلاصہ لے لیں۔

یا نہیں؟

- ① اسم اور اللہ دونوں خالق اور اس کے صفات و افعال پر دلالت کرتے ہیں۔
- ② رحمن و رحیم بندوں کے احوال سے متعلق ہیں اس لیے کہ انسان کا وجود اور اس کی بقا و صفت رحمن پر اور انسان کی جزاء و سزا صفت رحیم پر موقوف ہے۔
- ③ بانعربی زبان میں ربط پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اس آیت میں بانعربی کا وجود اللہ اور بندے کے درمیان فی ربط کو واضح کرتا ہے۔

یوں یہ لہجہ پورے سورۃ حمد کا خلاصہ ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بار اللہ اور انسان کے

درمیانی رابطہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے اور اسی "باء" سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی مرضی اور احکام انسان تک پہنچتے ہیں تو اب "باء" کی شناخت کیسے ہو۔ اس لیے کہ "باء" اپنی شکل میں "تا" اور "ثا" کے ساتھ مشترک ہے۔ لہذا ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو "باء" کو اس کی ہم شکل ہنوں سے الگ کر سکے اور وہ وجود نقطہ "باء" ہے۔ یعنی "باء" اپنے شخص اور اپنی پہچان میں نقطہ کی محتاج ہے۔ نقطہ ہی "باء" کو بناتا ہے۔ اگر نقطہ نہ ہو تو "باء" کا وجود ثابت نہ ہو سکے گا۔ اور اگر بار کا وجود سبب میں ثابت نہ ہو تو اللہ اور انسان کے درمیان عبادت اور استعانت کا رابطہ ثابت نہ ہو سکے گا۔ اسی بات کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ اور بندہ دل کے رابطے کا حقیقی سبب میں ہوں اور یہ فقط ان کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی محمدیت اور علویت کا حقیقی وارث ہے وہ اپنے عہد میں نقطہ "باء" ہے۔

بسمہ جزو سورہ ہے

علمائے شیعہ کا اجماع ہے کہ بسمہ سورۃ براءت کے علاوہ ہر سورہ کا جزو ہے شیعہ تفسیروں میں اسے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

”اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا أَنَّهَا آيَةٌ مِّنْ سُورَةِ الْحَمْدِ وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ
وَإِنْ تَرَكَهَا فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ
فَرَضًا أَوْ نَفْلًا۔“

ہمارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسمہ سورہ حمد اور ہر سورہ کی آیت ہے اور اگر کوئی شخص اس کو ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہوگی خواہ وہ نماز واجب ہو یا نفل ہو۔

اتَّفَقَتِ الشَّيْعَةُ الْإِمَامِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِّنْ كُلِّ سُورَةٍ
بَدَأَتْ بِهَا۔ ۱۷

شیعہ امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسمہ قرآن کے ہر اس سورہ کی آیت ہے جو بسمہ سے شروع ہوتا ہے۔

۱۷ تفسیر مجمع البیان صفحہ ۷۔

۱۸ البیان سید البراقام خونی صفحہ ۴۳۸۔

سورۃ فاتحہ

احسن الحدیث

اس اجماع و اتفاق کا سبب یہ ہے کہ ذخیرۂ احادیث میں آل محمد علیہم السلام سے ہجرت ایسی روایات پائی جاتی ہیں جن میں یہ صراحت موجود ہے کہ بسملة سورۃ حمد اور دوسرے سوروں کا جزء ہے۔ اس کے برعکس علمائے اہل سنت میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء، علماء اور مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ البتہ ابن عباس، ابن مبارک، ابن کثیر اور دیگر اکابر مفسرین کا ایک معتد بہ گروہ اہل کی جزئیت کا قائل ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

ساری تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔

یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں سورۃ حمد کے علاوہ مزید پانچ مقامات پر وارد ہوئی ہے،
 ① "فَقُطِبَ ذَا بِلَالٍ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
 "پھر کٹ دی گئی جرّان لوگوں کی جو ظالم تھے اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔"

(النعام: ۲۵)
 ② "دَعَوْهُمْ فِيهَا سَبُّنَاكَ اللَّهُمْ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأُخْبِرُوا دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
 "اہل جنت جنتوں میں پکاریں گے کہ خدایا تو پاک ہے اور ان کی مدارات سلام ہوگی اور ان کی آخری پکاریہ ہوگی کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔"

(یونس: ۱۰)
 ③ "وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
 "اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔"

(الصافات: ۱۸۲)
 ④ "وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
 "اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد کھڑے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔"

(زمر: ۷۵)
 ⑤ "هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”وہ زندہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سو تم اس کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کر کے ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔“

(مومن - ۹۵)

ان ساری آیتوں کو یک وقت دیکھنے سے اس آیت مبارکہ کی جلالت و قدس سامنے آتی ہے۔ سورۃ حمد میں ہونے کے سبب سے اللہ کی آخری کتاب کا آغاز اس جملے سے ہوا۔ سورۃ یونس کی آیت کی رو سے اہل جنت کا آخری جملہ جنت میں یہی ہوگا۔ سورۃ زمر کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے بعد آخری ندائے غیب یہی جملہ ہوگی۔ سورۃ صافات میں اللہ نے مرسلین پر سلام بھیجنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ سورۃ عنون میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ استجاب دعا موجب حمد الہی ہے اور سورۃ انعام کی آیت کے بموجب اللہ کا ظالموں کی نسل کو منقطع کر دینا بھی اس کی حمد کا موجب ہے۔

الْحَمْدُ

حمد کے معنی تعریف کے ہیں اور اسی معنی میں لفظ مدح بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لفظ مدح اختیاری اور غیر اختیاری دونوں قسم کی خوبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شجاعت و سخاوت، علم و غیرہ اختیاری خوبیاں ہیں ان کا بیان بھی مدح کہلاتا ہے اور موتی کی آب، چہرے کی خوبصورتی سرو کی خوش خامتی اور پر طاؤس کی بوقلمونی وغیرہ غیر اختیاری خوبیاں ہیں، ان کے لیے بھی مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حمد فقط ان خوبیوں کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اختیاری ہوں۔ اسی طرح لفظ شکر معنی کی اس خوبی کے بیان کو کہتے ہیں جو نعمت پانے کے بعد ہو۔ اس تفصیل سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آجاتی ہے کہ لفظ حمد مدح سے خاص، اور لفظ شکر سے عام ہے۔ یعنی ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد مدح نہیں ہے۔ اس طرح ہر حمد مدح ہے۔ لیکن ہر مدح حمد نہیں ہے۔

مفسرین نے اس پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے کہ الحمد میں الف لام کی نوعیت کیا ہے اور اللہ میں لام کی نوعیت کیا ہے؟ اگر الف لام استعراق یا جنس کا ہو اور لام تملک یا اختصاص کے لیے ہو تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ کوئی تعریف کسی بھی زبان سے ہو اور کسی شے کے لیے ہو، وہ درحقیقت خدا ہی کی تعریف ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی شے یا شخص کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ بھی درحقیقت اس لیے خدا کی حمد ہے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی قابل تعریف ہے وہ سب خدا ہی کا بخشا

ہوا ہے۔

جامعیت

اس مختصر سے مجھے کی جامعیت کا اندازہ مندرجہ ذیل تین روایات سے لگایا جاسکتا ہے۔
 "وَبَايَسْنَادِهِ إِلَى عِيَالِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ فَقَدْ آذَى شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ
 "امام زین العابدینؑ نے فرمایا کہ جس نے الحمد للہ کہا اس نے اللہ کی ہر نعمت کا
 شکر ادا کر دیا۔"

"عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي مَا أَلْفَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً
 صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا آذَى شُكْرَهَا
 "امام صادقؑ نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کی نازل کردہ چھوٹی یا بڑی نعمت پر الحمد
 للہ کہ دے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا۔"

"خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ ضَاعَتْ ذَابِتُهُ
 فَقَالَ لَنْ رَدَّهَا اللَّهُ لَا شُكْرَ اللَّهِ حَقَّ شُكْرُهُ قَالَ
 فَمَا لَيْتَ أَنْ أَتَى بِهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ قَائِلٌ لَهُ
 جُعِلَتْ فِدَاكَ أَلَيْسَ قُلْتَ لَا شُكْرَ اللَّهِ حَقَّ شُكْرِهِ فَقَالَ
 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْني قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ"

"امام صادقؑ مسجد سے باہر آئے اور ان کا جانور گم ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے وہ جانور
 مجھے واپس دلا دیا تو میں اس کا ایسا شکر کروں گا جو شکر کرنے کا حق ہے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ
 جانور مل گیا آپ نے فرمایا الحمد للہ! کس نے کہا میں آپ پر فدا ہوں کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا
 کہ ایسا شکر کروں گا جو شکر کرنے کا حق ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے الحمد للہ کہا؟"

ان روایات سے جہاں اس مجملے کی جامعیت کا اظہار ہوتا ہے وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ
 لفظ حمد میں تعریف کے ساتھ ساتھ شکر کا مفہوم بھی بدرجہ اتم پایا جاتا ہے یعنی انسان جب کائنات

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۱۵۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۱۵۔

۳۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۱۵۔

اور اس پر نازل ہونے والی نعمتوں کو دیکھ کر الحمد للہ کہے تو یہ تعریف ہوگی اور جب خود اپنی ذات پر بھنے والی نعمتوں پر نگاہ کر کے یہ جملہ کہے تو یہی شکر ہوگا۔

— آغاز سورۃ اور حمد —

سورۃ حمد کے علاوہ چار مزید ایسے سُرے ہیں جن کا آغاز حمد و ثناء سے ہوا ہے۔
 ① "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ۔"
 "ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے سماوات و ارض کو خلق کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ (دوسری چیزوں کو) برابر کر رہے ہیں۔" (الفامر)

② "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ اَتَوَلَّٰ عَلٰی عَبْدِهٖ الْكِتٰبِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا۔"
 "ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔" (کھف) - ۱

③ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَهٗ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ۔"
 "ہر تعریف اللہ کے لیے ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہ صاحبِ حکمت اور صاحبِ خبر ہے۔" (سبا) - ۱

④ "الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْنَحَہٗ مِّثْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبْعَ طَیْرٍ یَّدْفِی الْخُلُقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔"
 "ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے۔ جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔" (فاطر)

ان سوروں کا آغاز اگرچہ حمد و ثناء وندی سے ہوا ہے، لیکن یہ حمد ان سوروں کا مرکزی خیال

نہیں ہے۔ ان میں مختلف عنادین پر گفتگو کی گئی ہے اور مختلف موضوعات زیر بحث لائے گئے ہیں اس کے برعکس سورہ حمد کا مرکزی خیال ہی حمد خداوندی ہے۔ اللہ، رحمن، رحیم، رب العالمین، مالکِ یوم الدین یہ سب اس کے اسماء و اوصاف جمیلہ و جلیلہ ہیں جن کے ذریعہ انسان اس کی حمد کرتا ہے۔ اس کے بعد اظہارِ عبودیت اور اعلانِ عجز و طلبِ استعانت اس کی الوہیت اور قدرت کی حمد ہی کا ایک لطیف رخ ہیں۔ اس کے بعد ہدایت کی دعا ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے بندوں میں کچھ اس کی نعمت پانے والے ہیں، کچھ غضب کا شکار ہیں اور کچھ گمراہ ہیں۔ ہدایت کی دعا اور بندوں کی ان اقسام میں بھی حمد کے یلغ ترین استعارے موجود ہیں جن کی لطافت کسی صاحبِ نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا اس سورے کے مضامین میں سفر کرتے ہوئے یہ بات بخوبی محسوس کی جاسکتی ہے۔ کہ اس کی ہر آیت میں بالعرضت یا بین السطور حمد کی ایک نضا قائم ہے، جو مجموعی طور پر پورے سورے کو گھیرے ہوئے ہے اسی لیے دوسرے مذکورہ سوروں کے بالمقابل یہی سورہ حمد کے نام سے معروف ہوا۔

رَبِّ

صاحب مفردات کے قول کے مطابق یہ لفظ تربیت کے معنی میں ہے اور فاعل (یعنی تربیت کرنے والے) کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ صاحب مجمع البیان کے قول کے مطابق رب کے معنی رئیس، لائق اطاعت، مالک، رفیق، مربی اور مصلح کے ہیں۔ یہ لفظ تنہا نقطہ خدا کے لیے اور اضافت کے ساتھ غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے رَبُّ الدَّارِ (گھر کا مالک)

اس لفظ کی جمع ارباب ہے اور یہ جمع قرآن مجید میں چار مقامات پر استعمال ہوئی ہے۔
 "قُلْ يَا هَذِهِ أَكْتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
 يَخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
 فَتَقُولُوا شَهْدٌ وَإِنَّا نَمُسْلِمُونَ"

”کہہ دو کہ اسے اہل کتاب تم ایک بات پر آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان
 برابر ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک
 بنائیں اور نہ ہم میں سے بعض بعض کو ارباب بنائیں سوائے اللہ کے پھر بھی اگر وہ

پھر جائیں تو یہ کہو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم فرماں بردار ہیں۔“

(آل عمران : ۶۴)

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
 ”اور تم کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو اپنے ارباب قرار دے لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔“

(آل عمران : ۸۰)

﴿إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ﴾
 ”انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور اپنے عابدوں کو ارباب بنالیا۔“

(توبہ : ۳۱)

﴿يُلْمِزُ الْحَبَشَیْنَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾
 ”اے میرے زندان کے ساتھیو! کئی ارباب الگ الگ بہتر ہیں یا وہ خدا جو اکیلا اور قہر کرنے والا ہے (بہتر ہے)“

(یوسف : ۳۹)

یہ بیان کیا جا چکا کہ تنہا لفظ رب فقط اور فقط خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن مجید نے اس کی جمع غیر خدا کے لیے کیوں استعمال کی؟ صاحب مغزوات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ قرآن کو ان لوگوں کے مستفادات پر تنقید کرنی تھی جو ایک سے زیادہ رب کے حامل ہیں۔ اس لیے ان کے اعتقاد کے مطابق جمع استعمال کی ہے۔

الْعَالَمِينَ

یہ لفظ قرآن میں ۲ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ جمع ہے اور اس کا واحد عالم ہے۔ صحاح، قاموس اور اقرب الموارد وغیرہ کی رد سے اس سے مراد تمام مخلوقات و موجودات ہیں اور اس کی جمع عوالم اور عالموں دونوں ہیں۔ عرف عام اور بول چال میں عالم ایک ایسی وحدت ہے جو اپنی نوع یا جنس کے اعتبار سے الگ الگ تمیز دی جاسکے، جیسے عالم ارواح، عالم ذر، عالم جمادات وغیرہ یا ایسی وحدت ہے جو کیفیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہو، جیسے عالم مفلح، عالم شباب، عالم پیری

عالم خواب وغیرہ۔
 صاحب مجمع البسیان علامہ طبریؒ کے قول کے مطابق عالم خود جمع ہے اس کا مفرد نہیں ہے۔
 جیسے نفراد ہمیش کہ یہ خود جمع کا مفہوم رکھتے ہیں۔ لفظ عالم علامت سے مشتق ہے۔ اس لیے کہ وجود صانع
 کی علامت ہے۔ اس سے مراد تمام مخلوقات ہیں۔ قرآن مجید میں عالم استعمال نہیں ہوا ہے۔ عالمین استعمال
 ہوا ہے، تو جب یہ لفظ خود مفہوم جمع رکھتا ہے، تو اس کی جمع استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ دیا
 گیا ہے کہ عالم کی بے کراں وسعتوں اور کثرت و تعدد کو سمجھانے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔
 رب العالمین کے معنی ہیں تمام موجودات و مخلوقات کی پرورش کرنے والا۔ یہ ترکیب قرآن
 مجید میں بیا لیس مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔

ربوبیت کا عالمینی تصور

رب العالمین کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے وہ مختلف مقامات
 جہاں صراحت یا اشارۃً اس صفت کی وضاحت پائی جاتی ہے، ان میں سے چند کو زیر بحث لایا جائے۔
 ① اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ
 اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یَغْشٰی السَّمَاءَ بِطَلْحَمٍ
 حَیْثُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسْتَخَرَاتٌ بِاَمْرِہٖ اِلَّا
 لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ رَبَّکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ
 ”یعنی تمہارا پالنے والا وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں خلق کیا
 پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے
 آتی ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اُس کے فرمان کے تابع ہیں۔ آگاہ رہو کہ خلق
 اور امر دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ بابرکت ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔“

(اعراف: ۵۴)

اس آیت مبارکہ میں عالمینی ربوبیت کے مندرجہ ذیل اوصاف بیان کیے گئے ہیں:

- ① چھ ادوار میں آسمان و زمین کو خلق کرنا۔
- ② عرش کی طرف توجہ اور غلبہ۔
- ③ روز و شب کا جبرار۔
- ④ تمام ستاروں اور سیاروں کا تابع فرمان ہونا۔

⑤ خلق و امر دونوں کا ملکیت میں ہونا۔

یہ سارے امور جس ذات گرامی میں جمع ہیں، وہی رب العالمین ہے۔

⑥ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑦
”پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔“

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ⑧

”کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔“

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ
عُمُرِكَ سِنِينَ ⑨

”اس نے کہا کہ کیا ہم نے تجھیں بچپن میں نہیں پالا اور تم نے برسوں ہمارے درمیان اپنی عمر گزاری۔“

وَفَعَلْتَ فَعَلْنَاكَ آبَتِي فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنَ الْكُفَّارِينَ ⑩

”اور تم وہ کام بھی کر گئے جو تم نے کیا اور تم ناشکروں میں ہو۔“

قَالَ فَكُلُّهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ⑪

”موسیٰ نے کہا میں نے وہ کام کیا تھا جب میں راہ بھول کر ادھر آ گیا تھا۔“

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑫

”پھر جب میں تم لوگوں سے خائف ہوا تو تم سے فرار کر گیا۔ پس میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور رسولوں میں قرار دیا۔“

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَعْمُهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ⑬

”اور یہ بھی کیا کوئی نعمت ہے جس کا تم احسان دھرتے ہو، کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔“

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑭

”فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟“

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّكُمْ
مُسَوِّقِينَ ⑮

”کہا وہ سمادات و ارض اور ان کے درمیان کی ہر شے کا پالنے والا ہے، اگر تم لوگ

یقین کرو۔

”قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمْعُونَ“

”اس نے اپنے مصاحبین سے کہا اس کی بات انہیں سنتے ہو؟“

”قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَاءِكُمْ اَلَا وَلِيْنُ“

”موسیٰ نے کہا وہی تمہارا پالنے والا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پالنے والا ہے۔“

”قَالَ اِنَّ رُسُوْلَكُمْ الَّذِيْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ“

”اس نے (ساتھیوں سے) کہا کہ یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے پاگل ہے۔“

”قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ

تَعْقِلُوْنَ“

”موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی ہر شے کا پالنے والا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔“

(سورہ شعراء آیات ۱۶ تا ۲۸)

ان ساری آیات پر سیر حاصل بحث ان کے اپنے مقام پر ہوگی۔ لیکن یہاں ربوبیت کے حوالے سے چند نکات کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے اپنا تعارف یہ کہ کر کرایا کہ ہم اس کے رسول ہیں جو رب العالمین ہے۔ پھر جب اپنی حکمت و نبوت کا تذکرہ فرمایا تو کہا کہ یہ چیزیں میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں یعنی روحانی تربیت بھی عالمینی ربوبیت کا جز ہے۔

فرعون کا دعویٰ تھا کہ :

”اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی“

”میں تمہارا بلند ترین رب ہوں“

(سورہ النازعات ۲۴)

یعنی اس کے نزدیک ربوبیت صرف انسان کی ہوتی ہے یا صرف انسان ربوبیت کا محتاج ہے، اب جو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تذکرہ کیا تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اپنی حماقت اور شدید گمراہی کے سبب یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ پوری کائنات اور اس کا ایک ایک عنصر محتاج ربوبیت ہے اور یہ اس عہد کا مزاج غالب تھا کہ وہ لوگ مختلف دیوتاؤں کو اور مختلف عناصر قدرت کو بالاستقلال رب اور مؤثر جانتے اور مانتے تھے۔ سورج، چاند، ستارے، بادل بجلی وغیرہ وغیرہ یہ سب مستقل بالذات حیثیتوں کے حامل تھے۔ فلسفہ یونان میں رب النوع کے عنوان سے ان کی تفصیلات دی گئی جاسکتی ہیں۔

اسی مسئلے کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہی ربُّ السماوات والارض و ما بینہما ہے۔ یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی اشیاء نہ رب ہیں اور نہ حقیقی مؤثر ہیں، بلکہ حقیقی مؤثر وہ ہے، جو ان سب چیزوں کا بھی رب ہے۔ جب اس جواب پر فرعون نے اپنے مصاحبین کی طرف مخاطب ہو کر طنز یہ مجھ کہا تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی بہ حیثیت انسان عالمین ہی کا ایک جز ہو۔ اپنے وجود اور اپنی ساخت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر لمحہ کسی بیرونی ربوبیت کے محتاج ہو تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اجزاء تو اپنی تربیت میں کسی کے محتاج ہوں اور جن اجزاء سے وہ کل تشکیل پا رہا ہے وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔

پھر جب فرعون نے حضرت موسیٰ پر جنون کی تہمت لگائی تو آپ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی ہر شے کا رب ہے۔ اس جواب میں لطافت یہ ہے کہ یہ پوری کائنات مکان اور زمان کا ایک ظلم ہے اور ہر موجود اس ظلم میں قید ہے۔ رب السماوات والارض میں مکان کی ربوبیت کی طرف اشارہ ہے اور رب المشرق والمغرب میں زمان کی ربوبیت کا اشارہ ہے اور ان دونوں آیات کے درمیان رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمْ اَلَا وَلِیُّنَ (تمہارا اور تمہارے آباء اولیٰں کا رب) کہہ کر انسان کی ربوبیت پر گفت گو کی گئی تو یہ بتلایا گیا کہ تم بھی اس زمان و مکان کی ظلمی کوٹھڑی میں بند ہو۔ جب زمان و مکان ربوبیت سے بے نیاز نہ ہو سکے تو تم کیسے بے نیاز ہو جاؤ گے؟ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور تم مجھ پر جنون کا الزام لگا رہے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

پھر اٹھارہ آیتوں کے بعد قرآن مجید نے دربار فرعون کے جادو گروں کے ایمان کا تذکرہ کیا اور ان کے کلمے کو بیان کیا:

قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ رَبِّ مُوسٰی وَ هٰرُونَ ۝

انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔

(شعراء ۲۷-۲۸)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کے اس بیان کو سمجھ لیا جو آپ عالمین ربوبیت کے سلسلے میں سمجھانا چاہ رہے تھے۔

اسی واقعے کے کچھ اجزاء سورہ ظہ میں بھی بیان ہوئے ہیں کہ خدا کا حکم ہوا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تم نبی اسرائیل کو ہمارے ساتھ مخصت کر دو اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔

اور اس پر سلام ہو جو ہدایت کا اتباع کرے اور ہم پر وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے اور نافرمانی کرے (۴۸/۴۷) جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دربار میں آئے تو گفتگو شروع ہوئی۔

③ "قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ" ④

"اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟"

"قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ" ⑤

"کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت کی ہے۔"

"قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ" ⑥

دفعوں نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہوا؟

"قَالَ عَلِمْنَا مَا يَدْعُو فِي كِتَابٍ لَا بَصِيرُ لِرَبِّهِ وَلَا يَنْسَىٰ" ⑦

"کہا کہ اس کا علم ایک کتاب میں میرے رب کے پاس ہے۔ میرا رب نہ بھولتا ہے۔"

"الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَتَّىٰ" ⑧ طہ سورۃ ۴۵، ۴۶

"اس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں راستے نکالے اور آسمان سے پانی برسایا، سو ہم نے اس پانی کے ذریعے نباتات کے مختلف جوڑے اگائے۔"

ان آیات پر گفتگو کرنے سے قبل یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو لوگ مزاج قرآن سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی خاص ضرورت کے بغیر قرآن مجید کسی دافع کو کہانی کی طرح مکمل ایک ہی مقام پر بیان نہیں کرتا بلکہ حسب ضرورت موقع و محل کی مناسبت سے اجزاء کی صورت میں بیان فرماتا رہتا ہے۔ جیسے قصہ آدم علیہ السلام کو حسب ضرورت اجزاء کی کمی بیشی کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے۔ بعینہ ہی صورت سورۃ شعراء اور سورۃ طہ کی ان آیات کی ہے۔ سورۃ طہ کی ان آیات میں ربوبیت کے اوصاف میں خلق اور ہدایت کو بیان کیا گیا ہے پھر آگے چل کر یہ بتلایا گیا ہے کہ اسی رب نے زمین کو سکونت اور چلنے پھرنے کے قابل بنایا آسمان سے پانی برسایا اور نباتات اگائے۔ یعنی ان آیات سے ربوبیت کے مندرجہ ذیل اوصاف

سامنے آتے ہیں؛
 ہر شے کو خلق کرنا۔
 ہر شے کی ہدایت کرنا
 زمین کو قابل سکونت و سفر بنانا۔
 پانی کا بندوبست کرنا۔
 نباتات اگانا
 اس مسئلے پر جب سورۃ اعلیٰ میں گفتگو فرمائی تو یہ ارشاد کیا۔
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ۝۱
 ”اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔“
 الَّذِیْ خَلَقَ فَسُوِّیْ ۝۲
 ”جس نے خلق کیا پھر تسویہ کیا۔“
 وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۝۳
 ”اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھلائی۔“
 وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ۝۴
 ”اور جس نے نباتات اگائے۔“
 فَجَعَلَ لَهَا مَخْرٰجًا ۝۵
 ”پھر ان میں سیاه بھونے کی طرح کر دیا۔“

ان آیات سے ربوبیت کے جو اوصاف سامنے آتے ہیں وہ خلق، تسویہ، تقدیر اور ہدایت ہیں اور یہ اوصاف کائنات کی ہر شے میں کارفرما ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ رب وہ ہے جس نے خلق کیا۔

لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ کیا خلق کیا؟ اس لیے کہ اگر قرآن مخلوقات کی فہرست بتلانے لگتا تو ساری دنیا کے کاغذ اور قلم ختم ہو جاتے لیکن فہرست ختم نہ ہوتی۔ لہذا اسے ذہن انسانی پر چھوڑ دیا۔ کہ تحقیق پر غور کرتے جاؤ۔ جو بھی مخلوق تمہیں نظر آئے سمجھ لو کہ اس کا خالق وہی رب ہے۔
 مذکورہ بالا ساری آیات کی روشنی میں اجمالی طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس عظیم ترین کائنات کی ہر شے میں اللہ کی عاملینی ربوبیت کے تین نظام جاری و ساری ہیں، نظام خلق و تسویہ، نظام تقدیر اور نظام ہدایت اور نمو، حرکت و عقل و ارادہ رکھنے والی مخلوقات میں ان تین نظاموں کے علاوہ مزید چار اور ایسے نظام ہیں جو ان کی تربیت و بقا کے ذمہ دار ہیں، نظام سکونت، نظام تنفس،

نظام آب اور نظام غذا۔

نظام خلق و تسویہ

اس نظام سے عالمینی ربوبیت اور کائناتی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے سے قبل خود تربیت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض محققین نے تربیت کی تعریف کی ہے۔ تَبْلِیغُ الشَّيْءِ إِلَى كَمَالِهِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهِ الْأَزَلِيِّ شَيْئًا فَشَيْئًا یعنی کسی چیز کو اس کی فطری استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا، لیکن زیادہ جامع تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ ہر شے کو اس کی فطری استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا کہ وہ شے اس کام کو بطریق احسن انجام دے سکے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہی عمل تربیت اور ربوبیت کہلاتا ہے۔

نظام خلق کا ربوبیت کے ساتھ جو رابطہ خاص ہے، وہ آیت کی پہلی وحی میں بہت نمایاں طریقے سے محسوس ہوتا ہے "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" دُرُودِ حواپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، یعنی پروردگار نے اس آیت میں اپنی ربوبیت پر پہلی دلیل خالقیت سے قائم کی۔ اور ربوبیت کا ذکر پہلے فرمایا اور خالقیت کا تذکرہ بعد میں کیا، بعینہ یہی صورت حال سُورۃ اعلیٰ میں ہے تَسْبِيحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسْوَی "اس میں بھی رب کا تذکرہ پہلے ہے اور خالقیت کا ذکر بعد میں جبکہ تفسیل اور مشاہدہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس نے پہلے خلق کیا، پھر تربیت فرمائی، یعنی خالق پہلے ہے اور رب بعد میں، تو پھر ان آیات میں یہی ترتیب کیوں نہ ملحوظ رکھی گئی؟ تو بظاہر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے خلق کرنے کے بعد ربوبیت کا منصوبہ نہیں بنایا بلکہ ربوبیت کے منصوبے کے بعد خلق فرمایا ہے۔

تخلیق میں ربوبیت کی شان کو سمجھنے کے لیے فقط ان عناصر راجعہ پر ہی نگاہ کافی ہے جنہیں اگلے وقتوں میں واقعاً عناصر ہی سمجھا جاتا تھا۔ پانی میں انگارہ ڈال دیا جائے تو بچھ جائے گا۔ آگ پر پانی رکھ دیا جائے تو بجھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ مٹی کو ہوا کی زد پر رکھ دیا جائے تو ہوا اُسے دھول بنا کر اڑا دے گی اور وہ ایسا بے کس ہے کہ اس نے ان جھگڑا کرنے والے عناصر کو اپنی بہت سی مخلوقات میں ایسا ملا کر رکھا ہے کہ جھگڑا کرنا تو درکنار رہا وہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔

اسی طرح ذرا نباتات کی دنیا پر نگاہ ڈالیں۔ زندگی بھر ان ج کو بورے میں بند رکھا جائے۔

کبھی اس میں نشوونما نہیں ہوگی اور اسی اناج کو زمین کھود کر دبا دیا جائے اور پانی سے سیراب کر دیا جائے تو کوئل بچوٹ آئے گی۔ ایسی ملائم کوئل کہ اگر اس پر پانی کی تیز دھار پڑ جائے تو جڑ سے اکھڑ جائے لیکن اتنی طاقت درہے کہ زمین کا کلیجہ بھاڑ کر نکلی ہے، تو کیا یس کی ذاتی طاقت ہے۔ اگر ذاتی طاقت ہوتی تو اکھڑ نہ جاتی لہذا ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ان دیجا دست ربوبیت ہے جو آہستہ آہستہ اُسے ارتقا کی منزلوں سے ہم کنار کرتا جا رہا ہے۔

اگرچہ تربیت کے مفہوم کی وضاحت میں تسویہ کا مفہوم بھی ضمنی طور پر بیان ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی بعض جہتوں پر مزید گفت کو ناگزیر ہے۔ تسویہ کے معنی ہیں کسی شے کو ٹھیک اور درست بنانا اور اُسے نوک پلک سے سنوارنا یعنی جس مقصد کے لیے اس شے کو خلق کیا جا رہا ہے اُس مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال ہونے والی ساری صلاحیتوں اور ساری قابلیتوں کو اُس شے میں اس طرح ودیعت کر دینا کہ اس سے بہتر کا امکان نہ ہو۔

عمل تسویہ اللہ کی قدرت تامہ و کاملہ کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کے انجام دینے کے لیے وقت درکار ہو۔ وہ اسے وقت کی قید کے بغیر بھی انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اس کی سنت جاریہ میں ہر چیز کا اپنے کمال پر پہنچ جانا دفعۃً نہیں ہے۔ وہ اس نظام تسویہ کے تحت تدریج کے ساتھ اپنے تخلیقی اور تربیتی اعمال کو انجام دیتا ہے، جس کی مثال میں سورہ اعراف اور سورہ مؤمنون کی ان آیات کو پیش کیا جاسکتا ہے، جن میں بالترتیب آسمان و زمین کی خلقت چھ ادوار میں بتلائی گئی ہے اور بطن مادر میں تخلیق انسانی کے مراحل کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس بات کی مزید تائید کے لیے اس مشہور معروف آیت کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ”إِستَعْمَا أَمْرًا إِذْ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں کُن کا ترجمہ ”ہو جا“ ہے اور کون کا ترجمہ ہے ”ہو جاتی ہے“ لیکن اگر کون کے ترجمہ میں مزید وقت نظر سے کام لیا جائے اور یہ ترجمہ کیا جائے کہ ”ہونے لگتی ہے“ تو جہاں اس سے قرآن کے نظریہ ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے وہیں ربوبیت مائتہ کے نظام تسویہ کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

نظام تقدیر

پچھلے مباحث میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ کائنات ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ منظم شدہ پر آئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے قدر، مقدار اور میزان وغیرہ پر بار بار گفتگو فرمائی ہے اور آج کی علمی دنیا بھی یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ کائنات کی کوئی شے مقداریت کے حصار سے باہر نہیں ہے۔ مادہ کے دائرے سے باہر نکل کر اگر وسیع تر بنیادوں پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا، کہ خالق حکیم نے ہر شے کی غرض خلقت معین کی ہے، اسے مناسب مقصد خواص عطا کیے ہیں مناسب حال تو انیاں بخشی ہیں اور اس کی کمی اور کفی مقدار معین فرمائی ہے یہ طے فرمایا ہے کہ کس معین مدت میں اسے درجہ کمال تک پہنچانا ہے کس قانون کے تحت اپنی غرض تخلیق کو پورا کرنا ہے۔ پھر یہ کہ کس حد تک اور کتنی مدت تک اس غرض تخلیق کو پورا کر کے — اور کب اپنے کام کو انجام دے کر اپنے مرکز کی طرف واپس ہو جانا ہے، یہی اس رب العالمین کا نظام تقدیر ہے، جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔

نظام ہدایت

جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان — کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے، جس کے لیے فطری طور پر ایک مکمل نظام زندگی موجود نہ ہو اور ان میں کی کوئی فرد ایسی نہیں ہے جو اپنے اس فطری نظام زندگی سے آگاہ نہ ہو، شہد کی مکھیوں کا نظام یا چیونٹیوں کا نظام اس دعوے کی بین دلیل ہے، بلکہ وہ مخلوقات جن کے حس و شعور کے سلسلے میں عقل انسانی ابھی کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچی وہ بھی اپنے فطری نظام زندگی کے پابند ہیں، پانی لشیب ہی کی طرف بہتا ہے۔ درخت اوپر ہی کی طرف بڑھتا ہے۔ گھرے میں دریچے کے قریب رکھے ہوئے پودے کی شاخیں دریچے ہی کی طرف بڑھتی ہیں، کوئی اپنے فطری نظام سے بغاوت نہیں کرتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کے لیے ایک معین راستے پر چلنا ان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، جس پر وہ چل رہے ہیں اور اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر رہے ہیں۔ اسے ہم ہدایت فطری کے علاوہ ہدایت تحوینی بھی کہہ سکتے ہیں (انسان ایک حد تک اس ہدایت میں شریک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہدایت کا بھی پابند ہے، جس کا ذکر اگلے مباحث

میں ہوگا،

اب وہ مخلوقات جن میں نمو، حرکت اور حیات پائی جاتی ہے۔ ان کے لیے مذکورہ نظاموں کے علاوہ مزید کچھ ایسے نظام وضع کیے گئے ہیں جو ان کے وجود اور بقا میں مدد و معاون ہوں۔

نظام سکونت

اس کی ربوبیت مطلقہ کا ایک رُخ یہ زمین ہے، جسے اُس رب العلیٰ نے کُرّات آسمانی کے درمیان ایسی متوازن جگہ پر قرار دیا ہے، جہاں حرکت کرنے والے جان دار سکونت کی ساری سولتوں سے استفادہ کر سکیں۔ ورنہ اگر یہ نظام کشش جو زمین کو اپنے معین راستے پر رکھے ہوئے ہے، ذرا سا بھی غیر متوازن ہو جائے تو یا وہ زمین سے الگ ہو کر خلاؤں میں بھٹکتے پھریں یا اس طرح سے چپک جائیں کہ زمین میں ان کے پاؤں گر کر رہ جائیں اور کہیں آنے جانے کے قابل نہ رہیں یا پھر چاند کی زمین کی طرح چلنے پھرنے کے لیے مسلسل جست لگاتے رہیں اور کلاس طرح ان کی زندگی اجیرن بن کر رہ جائے۔

زمین کی کشش کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ اُسے مہلہ اور مہلہ (گہوارہ اور جائے سکونت) قرار دیا۔ ان لفظوں میں اس کی حرکت کی طرف بھی اشارہ کیا، جس کے سبب شب و روز وجود میں آتے ہیں اور موسموں کی تبدیلی کا عمل بھی رونما ہوتا ہے۔

نظام تنفس

جاندار مخلوق سانس لینے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، جدید تحقیقات کی رُو سے مختلف کُرّات میں ہوا کے عناصر کا توازن وہ نہیں ہے جو اس زمین پر پایا جاتا ہے۔ اس زمین کی ہوا جاندار مخلوق کے نظام تنفس کے لیے آخری درجہ کمال تک سازگار بنائی گئی ہے اور اس کا ایک لطیف ترین اشارہ اس آئینہ مبارکہ میں پایا جاتا ہے:-

لے طہ - ۵۳ - زخرف، ۱۰ -

تہ نباہ - ۶ -

”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ
وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ الْفَلَاحُ“

المترجم کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے
کٹاؤں کر دیتا ہے اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اس طرح
تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ الخ
یہ بھی قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ہر آیت مبارکہ میں ایک مرکزی موضوع
کے ساتھ ساتھ دوسرے ضمنی موضوعات بھی زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں سینے کی
تنگی کو آسمان میں چڑھنے کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، جس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ
آسمان کی فضا میں سانس لینا مشکل یا ناممکن ہے۔

نظام آب

پانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ پانی ایک مخصوص
نظام کے تحت مختلف علاقوں میں ایک مخصوص توازن اور مقدار کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے۔ سمندر،
سورج کی تھلائی، بادل، رعد و برق، آبشار، چشمے اور دریا وغیرہ اسی نظام کے اجزاء ہیں اور اپنا
اپنا کام سلیقے کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ اس موضوع پر
گفتگو فرمائی ہے۔

نظام غذا

اس نظام کے تحت زمین اور پانی کے تعاون سے مختلف اناج، سبزیوں اور پھل
پیدا ہوتے ہیں۔ جو گونا گوں خواص کے حامل ہوتے ہیں اور جسم کی پرورش و بقا میں ایک اہم کردار
ادا کرتے ہیں۔ علاج بالغذا طب یونان کا ایک معرکہ الآراہ موضوع ہے۔
ان کے علاوہ بحری اور بری جانوروں میں اور پرندوں میں بھی ایسی اقسام پیدا کی گئیں جن کا

گوشت اور دیگر اشیاء جسم کے لیے مناسب اور سازگار ہیں۔ انسانوں سے قطع نظر خود نباتات و حیوانات کی غذا کا مکمل بندوبست اس زمین پر پایا جاتا ہے۔
 اللہ کی عالمینی ربوبیت کے سلسلے میں جو تفصیلات پیش کی گئیں وہ فقط طویل ترین مباحث کے عنوانات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ اس کی کسی بھی صفت کی گنت تک پہنچ جانا طاقت بشری کی استطاعت سے باہر ہے زبان عصمت نے چند محبوں میں اسی مفہوم کو واضح کیا ہے یہ چند جملے ایک طویل روایت سے اقتباس ہیں۔

”جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ يَا بْنَ رَسُولِ
 اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 مَا تَقْسِمُهُ فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْبَاقِرِ
 عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ
 رَجُلًا حَبَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ
 قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا تَقْسِمُهُ
 فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هُوَ أَنْ عَرَفَ عَنْ عِبَادِهِ بَعْضَ
 نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ جُمْلًا إِذْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ
 حَبِيبِيهَا يَا تَقْصِيلَ لَا نَهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَحْصِيَ
 أَوْ تَعْرِفَ فَقَالَ لَهُمْ قُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَلْفَمَ بِهِ
 عَلَيْكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَهُمْ الْجَمَاعَاتُ مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ
 مِنَ الْجَمَادَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ فَا مَّا الْحَيَوَانَاتُ فَهُنَّ
 يُتَلَبَّهْنَ فِي قُدْرَتِهِ وَيَعْدُوْنَ مِنْ رِزْقِهِ وَيَحْوَطُهَا
 بِكَفِّهِ وَيُدِيرُ كُلَّ مِنْهَا بِمُصْلَحَتِهِ وَأَمَّا الْجَمَادَاتُ
 فَهُنَّ يُسَمَّيْنَ بِقُدْرَتِهِ وَيُسَمَّيْنَ الْمُتَّصِلُ مِنْهَا أَنْ يَتَهَا فَنَ
 وَيُسَمَّيْنَ الْمُتَهَا فَنَ مِنْهَا أَنْ يَتَلَ صَقَ وَيُسَمَّيْنَ
 السَّمَاءَ أَنْ تَنْفَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُحْسِنُ الْأَرْضَ
 أَنْ تَنْخَسِفَ إِلَّا بِأَمْرِهِ إِنَّهُ يُعْبَادُهُ رُؤُفٌ رَحِيمٌ لَهُ
 ” ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ فرزند رسول الحمد لله رب

العالمین کی تفسیر فرمادے کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے میرے جد سے اور انھوں نے امام باقرؑ سے انھوں نے امام زین العابدینؑ سے اور انھوں نے اپنے والد (علیہم السلام) سے روایت کی ہے۔ کہ ایک شخص نے امیر المومنینؑ سے یہ سوال کیا تھا کہ الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی بعض نعمتوں کی اجمالی طور پر اپنے بندوں کو معرفت کرا دی ہے، کیونکہ وہ ساری نعمتوں کی تفصیل سمجھنے پر قادر نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اس کی نعمتیں نہ شماریں آسکتی ہیں اور نہ کما حقہ پہچانی جاسکتی ہیں تو اس نے ان سے یہ کہا کہ خدا کی حمد ہے اس کی ان نعمتوں پر جو ہمیں عطا کی ہیں۔ جو رب العالمین ہے۔ عالمین سے جمادات و حیوانات کی ساری مخلوقات کے گردہ مراد ہیں وہ (رب العالمین) حیوانات کی حالتوں کو اپنی قدرت سے بدلتا ہے اور اپنے رزق سے انھیں کھلاتا ہے اور انھیں مصیبتوں سے بچاتا ہے اور اپنی مصلحت کے مطابق ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اور جمادات کو اپنی قدرت سے روکتا ہے کہ متصل چیزیں بکھر نہ جائیں اور منتشر چیزیں متصل نہ ہو جائیں اور آسمان کو روکتا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے (مگر باذن الہی) اور زمین کو روکتا ہے کہ وہ دھنس نہ جائے (مگر بامر الہی) وہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔

یہ جملے اپنی بلاغت اور جامعیت کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین اگرچہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن حقیقت میں جملہ انشائیہ کے معنی میں ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کو حمد و شکر کی تعلیم دے رہا ہے کہ اس طریقے سے حمد کرو۔ یعنی بندہ جب اس جملے کو کہتا ہے تو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل حمد و شکر کو انجام دیتا ہے۔ حمد و شکر کی اس تعلیم میں جملہ فعلیہ کی بجائے جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ نہیں سکھایا گیا کہ حمدت اللہ اُمیں نے اللہ کی حمد کی (یا اَحْمَدُ اللہ) (میں اللہ کی حمد کرتا ہوں) یا کرتا رہوں گا) اس لیے کہ پہلے جملے کی غرابی یہ ہے کہ اس سے زمانہ ماضی میں اللہ کا مستحق حمد ہونا ثابت ہوتا ہے، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہوتا اور دوسرے جملے کی غرابی یہ ہے کہ زمانہ حمد سے قبل اس کا مستحق حمد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ان دو غرابیوں کے علاوہ دونوں جملوں کی مجموعی غرابی یہ ہے کہ ان میں حمد کا تعلق صرف متکلم کی ذات سے ہے۔ ان کے ذریعہ پوری کائنات کے حمد کرنے والوں کا احصاء نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے پتہ چلتا ہے

کہ کائنات کی ہر شے اپنی زبان استعداد اپنے وجود اور اپنے اپنے طریقوں سے بلا قید زمان آغاز کائنات سے حمد میں مشغول ہے اور انجام تک حمد میں مشغول رہے گی۔

اسباب حمد

علم کلام کی کتابوں میں ایک مختصر بحث ہے کہ شکر منعم واجب ہے۔ اس کی توضیح مزید یہ ہے کہ احسان کرنے والے اور نعمت دینے والے کے لیے انسان کے دل میں فطری طور سے جذبہ شکر و امتنان پیدا ہوتا ہے اور فطرت پکار پکار کر کہتی ہے کہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہ جبلت (INSTINCT) جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ اگر انھیں نعمتوں سے نوازا جائے تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور مختلف طریقوں سے اپنے جذبہ سپاس گزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یعنی کسی نعمت پر شکر یہ ادا کرنا ایک فطری جذبہ ہے۔ اس آئینہ مبارکہ یعنی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اسی فطری جذبے کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیدار کیا گیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک اور عقلی قاعدے کو زیر بحث لانا ضروری ہے کہ "تَحْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْوَسْفِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّةِ" یعنی اگر حکم کسی صفت کے ساتھ مشروط کر دیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صفت ہی اس حکم کا سبب ہے۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ عالم کا احترام کر دو تو یہ حکم احترام صفت علم کے ساتھ مشروط سمجھا جائے گا۔ لہذا اگر کسی شخص میں یہ صفت نہ پائی جاتی ہو تو حکم احترام اس شخص سے متعلق نہیں ہوگا۔ اس اصول کی روشنی میں اس آیت کے ساتھ اگلی دو آیتوں کو ملا کر مطالعہ کریں تو یہ نتیجہ برآمد ہوگا:

حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے جو۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ

رَحْمَن

رَحِيم

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ہے۔

اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ حمد و شکر اس لیے خدا کے ساتھ مخصوص ہیں کہ اس کی ربوبیت، رحیمیت اور مالکیت تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ اس لیے جو بھی اس کے ان اوصاف حمیدہ سے فیض پارہا ہے اور اس کی نعمتوں سے بہرہ یاب یا آئندہ میں نعمتوں کا متوقع ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ زبان حال یا زبان مقال سے اس کی حمد کرے اور اس کا شکر بجالائے۔

وجوبِ شکرِ نعم کی اس بحث کے بعد ہم گفتگو کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے اسبابِ حمد کا ہائزہ لینا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ذاتی طور پر قابلِ تعریف کمالات کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تعریف (شکر) ہوتی ہے وہ جلبِ منفعت یا دفعِ ضرر کے سبب کی جاتی ہے، جس طرح نفع پہنچانے پر نعم کا شکر لازم آتا ہے اس طرح دفعِ ضرر پر شکرِ نعم لازم ہے اس لیے کہ دفعِ ضرر خود ایک منفعت ہے۔ اس روشنی میں اسبابِ حمد کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں۔ حمد کبھی ذاتی کمالات پر ہوگی۔ کبھی بالفعل نعمت پانے پر ہوگی کبھی بالفعل ضرر سے بچنے کے لیے ہوگی کبھی آئندہ نعمت ملنے کی توقع پر ہوگی اور کبھی آئندہ کے ضرر سے بچنے کے لیے ہوگی۔

لہذا اب پروردگارِ عالم اس لیے قابلِ تعریف ہے کہ:

- ① وہ اللہ ہے اس میں ذاتی کمالات پائے جاتے ہیں۔
 - ② وہ رب العالمین ہے اس لیے بالفعل نعمت دے رہا ہے۔
 - ③ وہ رحمن ہے، جب تک دنیا ہے بالفعل ضرر سے بچائے رکھے گا۔
 - ④ وہ رحیم ہے آئندہ میں بھی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔
 - ⑤ وہ مالکِ یوم الدین ہے آئندہ میں بھی ضرر سے محفوظ رکھے گا۔
- چونکہ انسان بالفعل نعمت کی طرف متوجہ رہتا ہے یا فوری متوجہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس آئیہ مبارکہ میں لفظ اللہ کے بعد بلا فضل اس کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے۔

رَبُّ اور دُعا

- لفظ رب کی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل روایات سے ہوتا ہے:
- ① روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سات بار کہے "یا اللہ" یا "رب" پھر اس کے بعد جو حاجت طلب کرے گا وہ پوری ہوگی۔
 - ② روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص حاجت رکھتا ہو تو پانچ مرتبہ "رَبِّنا" کہے اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب پانچ "رَبِّنا" کہے کہ کر دُعا مانگی گئی تو جواب میں پروردگار نے فرمایا:
- "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ" (پس ان کی دُعا ان کے رب نے قبول کر لی)

۳) ایک اور روایت میں ہے کہ جب بندہ یا رب کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے "لیک" اور جب دوسری اور تیسری بار "یا رب" کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے "لیمک یا عبسوی" (لیک اے میرے بندے) سَنَ تَعُطَ (تو مانگ تا کہ تجھے دیا جائے)۔

۴) امام صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے اسم اعظم معلوم کیا، شدید سردی تھی اور سامنے حوض تھا آپ نے اُسے حکم دیا کہ اس حوض میں غسل کرو تا کہ میں تمہیں اسم اعظم بتلا دوں پوچھنے والا پانی میں داخل ہوا جب اس نے نکلنا چاہا تو امام نے حاضرین سے فرمایا کہ اسے نکلنے نہ دو کچھ دیر میں وہ سردی سے پریشان ہو کے پکارا:

"رَبِّ اَحْسِنِی" (پروردگارا! میری زیادتی کر)

امام نے فرمایا کہ یہ ہے اسم اعظم جو تم نے کہا، جب بندہ حیرانی و بے چارگی کے عالم میں سے اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ فریاد رسی کرتا ہے۔

۵) ابوشامہ کی ایک طویل روایت میں ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور ایک گفتگو کے بعد کہنے لگا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب آدم و حوا دراندہ ہوئے تو انھوں نے خدا کو کس نام سے پکارا انھوں نے کہا:

"رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا" ان کی توبہ قبول ہوئی۔

جب نوح کفار کے ہاتھوں عاجز ہوئے تو کہا:

"رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فِی الْاَرْضِ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ دَیَّارًا" خدا نے توبہ قبول کی اور کافروں کو ہلاک کر دیا۔

ابراہیم نے دعا مانگی:

"رَبِّ هَبْ لِیْ حُكْمًا وَ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ" دعا قبول ہوئی۔

موسیٰ نے قبلی کو مار دیا تو کہا:

"رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاَعْفُرْ لِیْ"۔

۱۔ اعراف، ۲۳۔

۲۔ نوح، ۲۶۔

۳۔ شعراء، ۸۳۔

۴۔ قصص، ۱۶۔

تو جواب آیا: ”فَغَفَرْتُ لَكَ“^۱۔
 سلیمان نے حکومت و مخفرت مانگی:
 ”رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِي أَحَدٌ مِنِّي بَعْدِي“^۲
 دُعا قبول ہوئی
 زکریا نے بڑ کا چاہا:
 ”رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ“^۳ دُعا قبول ہوئی اور ان
 کو بیٹی ملے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 ”رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ“^۴ جواب آیا:
 ”لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“^۵
 صالحین امت نے ”رَبَّنَا“ کہہ کر دُعا مانگی قبول ہوئی۔
 اس بدترین خلاق (ابلیس) نے دُعا مانگی:
 ”رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ“^۶ اس کی دُعا قبول ہوئی:
 ”فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ“^۷
 تو کیا ”سب سے بھی بڑا اللہ“ کا کوئی نام ہو سکتا ہے، راوی کا بیان ہے کہ یہ کہہ کر وہ
 شخص غائب ہو گیا تو ہم سمجھ گئے کہ وہ حضرت خضرؑ تھے۔^۸

- ۱۔ سُورَةُ قَصَص : ۱۶۔
 ۲۔ سُورَةُ ص : ۳۵۔
 ۳۔ سُورَةُ أَنْبِيَاء : ۸۹۔
 ۴۔ سُورَةُ مُؤْمِنُونَ : ۱۱۸۔
 ۵۔ سُورَةُ فَتَح : ۲۔
 ۶۔ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ : ۱۹۰-۱۹۳۔
 ۷۔ سُورَةُ حَجَر : ۲۶۔
 ۸۔ سُورَةُ حَجَر : ۳۷۔
 ۹۔ تفسیر الباقوتج رازی جلد اول صفحہ ۴۳/۴۴۔

عالمین کی وسعت

اس کی ربوبیت کی شان یہ ہے کہ وہ خلق کر کے عالمین سے بے پروا نہیں ہوا بلکہ ہر لحظہ اس کی تڑپیں و آرائش اور تسویہ میں مشغول ہے۔

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ“ ۱

”ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان خلق کیے ہیں اور ہم خلق سے غافل نہیں ہیں۔“

اور وہ مسلسل اس میں اضافے بھی فرماتا جا رہا ہے۔
”يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ طَائِرًا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“
”وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔“
یہ اس کی سنت جاری رہے جو ازل سے ابد تک جاری رہے گی۔ یہی سبب ہے کہ جب ربوبیت کا تذکرہ فرمایا تو جمع کا صیغہ ”عالمین“ استعمال فرمایا۔ تاکہ انسان اپنے عالم ہی کو تنہا عالم نہ سمجھے۔ اس کے علاوہ روایات کی ایک معتد بہ تعداد کثرتِ عوالم پر دلالت کرتی ہے۔

① وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ حَدِيثٌ طَوِيلٌ وَفِيهِ: اَلْعَالَمُ تَرَى اَنَّ
اللّٰهَ اَيْسَمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ اَوْ تَرَى اَنَّ
اللّٰهَ لَمْ يَخْلُقْ عَلَيْكُمْ سَبْعَ اَلْفِ اَلْفِ عَالَمٍ وَاَلْفَ اَلْفِ
اَدَمَ اَنْتَ فِيْ اٰخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ وَاَوَّلِهَا
الْاَدَمِيَّةُ۔ ۲

امام باقر علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ فرمایا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اسی ایک عالم کو خلق کیا ہے یا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے علاوہ اللہ نے کچھ اور خلق نہیں کیا۔ خدا کی قسم اس نے ہزار ہزار عالم اور ہزار ہزار

۱۔ سُورَةُ مُؤْمِنُونَ ، ۱۷۔

۲۔ سُورَةُ فَاتِحَةٍ ، ۱۔

۳۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ ۱۶۔

آدم خلق کیے ہیں اور تم ان عالموں اور ان آدمیوں کے آغریں ہو۔
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِثْنَيْ عَشَرَ
 أَلْفَ عَالَمٍ كُلُّ عَالَمٍ مِنْهُمْ أَكْبَرُ مِنْ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَ
 سَبْعِ أَرْضِينَ مَا يَرَى عَالَمٌ مِنْهُمْ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 عَالَمًا غَيْرَهُمْ وَأَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ۝

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے عزوجل کے بارہ ہزار عالم ہیں اور
 ان میں سے ہر عالم ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑا ہے اور کسی عالم کو
 نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی خلق کیے ہیں اور یہی ان سب پر حجت
 ہوں۔

”إِنَّ الْإِمَامَ الرَّابِعَ عَلَى السَّجَادِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلْمَنْجَوِ
 فِيمَا قَالَ: هَلْ أَذُكُّكَ عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَرَّ مِنْكَ دَخَلَتْ
 عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ عَالَمٍ — وَرَوَاهُ الشَّيْخُ نِعْمَةً
 اللَّهُ الْخَبْرَ يُرَى فِي شَرْحِهِ عَلَى الصَّحِيفَةِ بِإِذْنِ قَوْلِهِ
 الدُّنْيَا مَشْرِقُهَا إِلَى مَغْرِبِهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ ۝“ ۝
 ”امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک منجم آیا، آپ نے دوران گفتگو اس
 فرمایا کہ تمہیں ایسا شخص بتاؤ کہ جب سے تم یہاں آئے ہو اس وقت سے اب تک
 وہ چار ہزار عالموں کی سیر کر چکا ہے — نعمۃ اللہ جزائری نے شرح صحیفہ کاملہ میں یہ
 جملہ اس روایت میں اضافہ کیا ہے کہ یہ دُنیا اپنے مشرق سے مغرب تک ایک
 عالم ہے۔“

وَعَنْ تَقْسِيرِ ابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْهُ (۳) إِنَّ لِلَّهِ ثَمَانِيَةَ
 عَشَرَ أَلْفِ عَالَمٍ وَاحِدَهَا الدُّنْيَا ۝
 رسول اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اٹھارہ ہزار عالم ہیں۔
 جن میں سے ایک یہ دُنیا ہے۔

۱۔ خصال صدوق جلد دوم صفحہ ۴۳۶۔

۲۔ منہج البسیان جلد اول صفحہ ۴۴۳۔

۳۔ منہج البسیان جلد اول صفحہ ۴۴۴۔

یہ اور ایسی ہی بہت سی روایات کثرت عوالم پر دلالت کرتی ہیں، اس سلسلے کے بیشتر مسائل و مباحث بجا را لاؤار کتاب التمار و العالم میں اور الحیثیۃ والا سلام شہرستانی میں دیکھے جاسکتے ہیں عوالم کی تعداد کا اختلاف درحقیقت اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کی کثرت پر دلالت کرتا ہے یا ممکن ہے کہ ان بیانات میں عوالم کے اقسام کے اعتبار سے تعدد بتلائی گئی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔
اب ہم حدوث عالم اور اثبات واجب الوجود پر بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

حدوث مادہ اور واجب الوجود

اگرچہ ان دونوں اصطلاحوں کا تعلق فلسفہ اور علم کلام سے ہے۔ لیکن ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ حدوث مادہ سے مراد یہ ہے کہ مادہ اپنے وجود میں ہمیشگی نہیں رکھتا بلکہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے۔ اور واجب الوجود سے مراد ایسی ذات ہے جو عدم سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کی ذات کی ہمیشگی ذاتی ہے۔ ان دونوں اصطلاحوں میں ربط یہ ہے کہ اگر حدوث مادہ ثابت ہو جائے تو واجب الوجود کے لیے الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر واجب الوجود کی ذات ثابت ہو جائے تو حدوث عالم خود بخود ثابت ہو جائے گا۔

اس کائنات کے متعلق ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی اصل فقط اور فقط مادہ ہے یہ پوری کائنات مادی اجسام پر مشتمل ہے اور ان کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور شے نہیں ہے۔ یہ مادی کائنات قدیم ہے ہمیشگی اس کا ذاتی وصف ہے۔ نشو و نما، حرکت و سکون، عقل و شعور اور موت و حیات وغیرہ سب کچھ مادہ ہی کی مختلف کیفیات ہیں جو اس پر مختلف حالات میں غاری ہوتی رہتی ہیں۔

پچھلے مباحث میں یہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید ہر سطح فکر کے لیے ہدایت ہے وہ اپنے براہین کو فلسفہ کی مصنوعی پوشاک نہیں پہناتا یہی سبب ہے کہ رب العالمین کی سیدھی سادی ترکیب میں حدوث مادہ اور اثبات واجب الوجود دونوں کی دلیلیں موجود ہیں لیکن فلسفہ و علم کلام میں ان مسائل کو خالص فنی طریقوں سے زیر بحث لایا گیا ہے اور مختلف زاویوں سے ادلہ و براہین قائم کیے گئے ہیں۔ ہزاروں ہزار صفحات پر مشتمل یہ مباحث ایک ایسا میدان جنگ ہیں، جہاں ہر تلوار دوسرے کے خلاف اٹھتی ہوئی ہے۔ ان سارے مسائل سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم صرف ایک ایسی دلیل کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن ہی سے مستفاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستارے کے ڈوب جانے سے وجود خدا پر استدلال قائم کیا تھا (سورۃ النعام)، اس استدلال میں حرکت و سکون کے مسئلے کی طرف ذہن انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شے بھی متحرک ہوگی وہ حادث ہوگی اور جو شے حادث ہوگی وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ اس ایک

دلیل کو سمجھنے کے لیے فلسفہ حرکت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بے جا نہ ہوگا اگر اس مقام پر نیوٹن کے تین اصول حرکت بیان کیے جائیں۔ انگریزی عبارت حسب ذیل ہے:-

NEWTON'S THREE LAWS :

1. Every body continues in its state of rest, or of uniform motion in a straight line except so far as it may be compelled by force to change the state.
2. Change of motion is proportional to force applied, and takes place in the direction of the straight line in which the force acts.
3. To every action there is always an equal and contrary re-action.

ترجمہ

قانون اول

کسی جسم کی سکون کی حالت یا خط مستقیم میں اس کی یکساں حرکت کی حالت ہرگز نہیں بدل سکتی۔ جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر عمل کرے اس کی حالت کو نہ بدلے۔

قانون دوم

معیار حرکت کی شرح تبدیل، قوت عاملہ کے متناسب ہوتی ہے اور اس کی سمت، اس خط مستقیم کی سمت ہوتی ہے جس میں کہ قوت عمل کرتی ہے۔

قانون سوم

ہر ایک عمل قوت کے متساوی اور متقابل ایک جواب عمل ہوتا ہے۔
ان تینوں قوانین کا کوئی برہانی یا تجرباتی یا دیگر ثبوت نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن ان قوانین پر تمام علم حرکت کی بنیاد ہے اور علم حرکت پر علم ہیئت مبنی ہے اور علم ہیئت سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اور جو پیش گوئیاں کی جاتی ہیں ان کا تطابق عینی مشاہدات عالم سے ہوتا ہے جو اس قدر مکمل ہے کہ اس علم کے بنیادی قوانین کا غلط ہونا حیطہ قیاس سے باہر ہے مثلاً بحری جہتیں چار سال پہلے شائع ہوتی ہے اور اس میں چاند اور سیاروں کی حرکات کے متعلق پیش گوئیاں ہوتی ہیں اور سونچ گزہن اور

چاند گزہن کے متعلق وقت و مقام کی شرح ہوتی ہے اور یہ تمام پیش گوئیاں صحیح نکلتی ہیں۔ پس مندرجہ بالا قوانین حرکت کی صحت پر ہمارے اعتقاد کی اصلی وجہ یہ ہے کہ جو نتائج ان سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے مشاہدات سے متفق و مطابق ہیں (علم حرکت ترجمہ فصل محمد خاں صاحب صفحہ ۱۰۷-۱۰۸)

تبصرہ

مصنف قانون حرکت کا یہ کہنا کہ ان تینوں قوانین کا کوئی برہانی یا تجرباتی یا دیگر ثبوت نہیں دیا جاسکتا ”درست نہیں ہے۔ کیونکہ قانون اول کہ کسی جسم کا سکون یا حرکت ایک دوسرے سے اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کوئی بیرونی قوت اس پر عمل کر کے اس حالت میں تبدیلی واقع نہ کر دے۔ اس حقیقت کا قہری نتیجہ ہے کہ جسم اپنے حرکات میں نہ متحرک ہے نہ ساکن۔ کیونکہ اگر حرکت اس کی ذاتی ہوتی، جیسے پانی کے لیے آکسیجن اور ہائیڈروجن ہیں تو (جسم) کبھی ساکن نہ ہوتا جیسے پانی کی ذات سے یہ دونوں اجزاء جدا نہیں ہو سکتے، اگر جدا ہو جائیں تو پانی پانی نہ رہے۔ اسی طرح سکون کسی جسم کا ذاتی جز نہیں ہے۔ اسی لیے حالت سکون میں بھی جسم رہتا ہے اور حالت حرکت میں بھی۔ لہذا متحرک ہے تو اسے ساکن کرنے کے لیے بیرونی قوت درکار ہے اور ساکن ہے تو متحرک کرنے کے لیے بیرونی قوت درکار ہوگی۔

اور یہ بات مشاہدے اور تجربے میں بھی آچکی ہے اور آتی رہتی ہے کہ متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کرنے کے لیے خارجی قوت ہم پہنچانی جاتی ہے اور جو شخص یہ انتظار کرے کہ موٹر خود چلے گی یا خود گے گی اسے حماقت سے منسوب کرتے ہیں۔ لہذا اوپر کی دلیل عقلی اور یہ مشاہدہ و تجربہ دونوں قانون اول کے برہانی ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ علم ہیئت کے نتائج یا بحری جہتوں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ علم ہیئت خود حرکت کا نتیجہ اور اس کا ضابطہ ہے اور حرکت اس کا سبب ہے۔ سبب اور نتیجہ سے سبب پر استدلال کرنا برہان ضعیف کہا جاتا ہے اس کے برعکس اگر حرکت سیارات کا انضباط کیا جائے اور اس کے نتیجے میں علم ہیئت کی تشکیل ہو تو برہان قوی ہوگا اور ہے بھی ہی۔ علماء علم ہیئت نے پہلے سیارات کی حرکت پر نظر کی، ان کی تیز و سستی کو ضابطے میں لائے باہم کے مقابلے اور ان کی رفتار کے رخ کی تحدید کی پھر علم ہیئت مرتب کیا۔ اور ان تمام باتوں میں وہ تینوں قانون کا رفرما ہیں اور واقعہ ہے کہ کوئی حرکت ان قوانین سے باہر نہیں ہے، جو ذرا سے تامل و فکر سے واضح ہو سکتا ہے۔

بہر حال! ان تینوں قوانین سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر متحرک اپنی بیرونی قوت سے حرکت میں آتا

ہے جب یہ ستم ہے کہ کسی جسم کو متحرک کرنے کے لیے کسی قوت عالم کی ضرورت ہے تو ذرا مسئلہ دفع پر نظر کرو اور غور کرو کہ قوت دفع یعنی علت دفع جس رخ پر ہوگی اسی رخ پر دفع کرے گی، بشرطیکہ دفع کے رخ پر کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو

یہ معلوم ہے کہ حرکت یا مستقیم ہوتی ہے یا دوری۔ اگر دو جسموں میں تدافع (ٹکراؤ) ہو اور ان میں سے کوئی چرخہ نما نہ ہو تو ٹکرا کے بعد علیحدگی بخط مستقیم ہوگی۔ جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبوں کی ٹکرا کر ہر ڈبہ اپنی پچھلی طرف بخط مستقیم واپس ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے پیچھے لوہے کی سیڑھی پٹری پر آگئے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔ ٹکرا سے پہلے دونوں ڈبے ایک دوسرے کی طرف متحرک تھے۔ ٹکرا کی پہلی آن میں دونوں کی پہلی حرکتیں ختم ہوئیں، دوسری آن میں دوسری مختلف حرکت پیدا ہو گئی۔ ہر دو چیزوں کی ٹکرا میں پہلی حرکت ختم ہو کر دوسری ٹکرا اس حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ بشرطیکہ حرکت دونوں جسموں کی متوازن ہو یہ ایسا مدبئی مسئلہ ہے، جس پر دلیل قائم کرنا مشاہدہ اور مشاہدہ کرنے والے دونوں کی توہین ہے۔

اس مشاہدے سے چند باتیں ذہن میں آتی ہیں۔

- ① مادہ حرکت اور سکون دونوں سے متصف ہوتا رہتا ہے۔
- ② حرکت ہوتی ہے تو سکون نہیں ہوتا اور سکون ہوتا ہے تو حرکت نہیں ہوتی ایک کا وجود دوسرے کا عدم ہے۔

③ مادہ دونوں حالتوں میں اپنی حقیقت پر باقی رہتا ہے۔

- ④ لہذا حرکت و سکون نائے کافاتی اقتضائیں نہیں ہیں۔ جیسے پانی کے لیے آکسیجن اور ہائیڈروجن کہ پانی انکے بغیر موجود نہ ہوگا۔ بلکہ مائے کے لیے حرکت و سکون ایسے ہیں جیسے پانی کے لیے حرارت (گرمی) اور برودت (سردی) دونوں حالتوں میں پانی پانی ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ حرارت نہ ہو تو پانی نہ رہے یا برودت نہ ہو تو پانی معدوم ہو جائے۔ اسی طرح ایسا نہیں کہ حرکت نہ ہو تو مادہ غائب یا سکون نہ ہو تو مادہ مفقود۔

- ⑤ حرکت یا سکون دونوں میں سے کوئی ازلی نہیں ہے، ورنہ ان میں سے کوئی فنا نہ ہوتا۔ دونوں یکے بعد دیگرے فنا ہو جاتے ہیں اور جو شے ازلی ہوتی ہے وہ چونکہ ذاتی وجود رکھتی ہے اس لیے فنا نہیں ہو سکتی۔

اب اگر فرض کیا جائے کہ یہ عالم ازلی ہے تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ عالم اور اجزائے عالم انہی حرکت یا سکون کے پاسے نہیں جا سکتے۔ لہذا عالم کے ساتھ ساتھ حرکت و سکون کو بھی ازلی تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کہنے کا امکان نہیں کیونکہ مشاہدہ گواہ ہے کہ حرکت و سکون ازلی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہنے کا امکان نہیں کہ عالم تھا مگر اس کے ساتھ نہ حرکت تھی نہ سکون۔ کیونکہ جو اس بات کا دعویٰ کرے

اس سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ جب نہ حرکت تھی نہ سکون، تو وہ تیسری حالت جو ان دونوں سے الگ ہو وہ کیا ہے؟ اور یہ بتانا محال ہے، کیونکہ حرکت نہ ہوگی تو سکون ہوگا اور سکون نہ ہوگا تو حرکت ہوگی یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ان دو کے علاوہ کسی تیسری حالت کا ہونا محال ہے اور محال موجود نہیں ہوتا۔ پس اب صرف دھوڑیں ہیں۔

۱) ازل میں عالم بے حرکت و سکون تھا اور اس کا محال ہونا ثابت ہو چکا۔

۲) عالم ازلی نہیں ہے حادث ہے عدم سے وجود میں آیا ہے۔

(یہ عالم) جب وجود میں آیا تو یا مجموعاً ساکن تھا، پھر بعد کو اس کے بعض اجزاء متحرک ہوئے یا مجموعاً متحرک تھا پھر بعض اجزاء ساکن ہوئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عالم عدم سے وجود میں آیا تو حرکت و سکون دونوں کی صلاحیت لے کر آیا اور جب عالم ازلی (قدیم) نہ ٹھہرا تو اسے موجود ہونے میں ایسی ذات کی احتیاج ہے جو اپنی ذات سے موجود ہو اس پر کبھی عدم نہ رہا ہو، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور مصداق وجود و منبع وجود ہو، جو جسے چاہے وجود عطا کر دے، کیونکہ بغیر ایسی ذات کے مانے ہوئے عالم کے موجود ہو پر اور کسی قسم کی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔

اثبات واجب الوجود، حدوث مادہ اور حدوث عالم پر ایسی بہت سی دلیلیں کتابوں میں دی گئی جا سکتی ہیں، لیکن صاحبان نظر جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ اور ان کے اہل بیتؑ نے ان موضوعات پر جس طرح گفتگو فرمائی ہے وہ عقاید کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ کجیش احتجاج طبری وغیرہ میں دی گئی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے فقط ایک بحث اس مقام پر نقل کی جاتی ہے تاکہ ارباب بصیرت پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان مسائل کی ساری شےیں اس ایک شیعہ حقیقت سے جلی ہیں۔

امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے نقل کیا ہے کہ ایک دن یہودی، عیسائی، دہریہ، ثنویین، اور مشرکین، رسول اللہؐ کے پاس آئے تاکہ ان سے مناظرہ کریں، آپ نے ان سے مناظرہ فرمایا، گفتگو کرتے کرتے جب دہریوں کی نوبت آئی۔

”شَمُّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الدَّهْرِيَّةِ
فَقَالَ وَأَنْتُمْ فَمَا الَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ لَا بَدَأَ
لَهَا وَهِيَ دَائِمَةٌ لَمْ تَزَلْ وَلَا تَزَالُ“
فَقَالُوا لِأَنَّا لَمْ نَحْكَمْ إِلَّا بِمَا شَهِدُوا وَلَمْ نَجِدْ لِلْأَشْيَاءِ مَحْدُثًا
فَنَحْكُمُ بِأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ وَلَمْ نَجِدْ لَهَا انْقِضَاءً وَفَنَاءً فَحَكَمْنَا

۱) یہ پوری بحث رسالہ علم کلام مولانا محمد مصطفیٰ جوہر (مخطوطہ) کے مختلف اقتباسات پر مشتمل ہے۔

بِأَنَّهُمْ لَا تَزَالُ فَتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَفُوجِدْتُمْ لَهَا قَدَمًا أَمْ وَجِدْتُمْ لَهَا بَقَاءً أَبَدًا
الْأَبَدِ فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ وَجِدْتُمْ ذَلِكَ أَنهَضْتُمْ
لَا نَفْسَكُمْ إِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا عَلَى هَيْبَتِكُمْ وَعُقُوبَتِكُمْ
بِلَا نَهْيَةٍ وَلَا تَزَالُونَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ قُلْتُمْ هَذَا فَتَقْتُمُ
الْعَيَانَ وَكَذَبْتُمْ الْعَالَمِينَ الَّذِينَ يَشَاهِدُونَكُمْ
قَالُوا بَلْ لَمْ نَشَاهِدْ لَهَا قَدَمًا وَلَا بَقَاءً أَبَدًا الْآبِدِ-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ صِرْتُمْ بِأَنْ
تَحْكُمُوا بِالْقَدَمِ وَالْبَقَاءِ دَائِمًا لَا تَكُمُ لَمْ تَشَاهِدُوا
حُدُوثَهَا وَانْقِضَاءَهَا أَوَّلَى مَنْ تَارَكَ التَّمْيِيزَ لَهَا مِثْلَكُمْ
فِي حُكْمِ لَهَا بِالْحُدُوثِ وَالْانْقِضَاءِ وَالْإِنْقِطَاعِ لَأَنْتُمْ لَمْ تَشَاهِدُوا
لَهَا قَدَمًا وَلَا بَقَاءً أَبَدًا أَوْ لَسْتُمْ تَشَاهِدُونَ السَّيْلَ
وَالنَّهَارَ وَاحِدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ-

فَقَالُوا نَعَمْ-

فَقَالَ أَتُرَوْنَهَا الْمُمِيزًا لَا وَلَا يَزَالُ لَا نَ-

فَقَالُوا نَعَمْ-

قَالَ أَفَيَجُوزُ عِنْدَكُمْ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ-

فَقَالُوا لَا-

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَإِذَا مُنْقَطِعُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ
فَيَسْبِقُ أَحَدُهُمَا وَيَكُونُ الشَّيْءُ جَارِيًا بَعْدَهُ-

قَالُوا كَذَلِكَ هُوَ-

فَقَالَ قَدْ حَكَمْتُمْ بَعْدَ وَثِّ مَا تَقْدَمُ مِنْ لَيْلٍ
وَنَهَارٍ لَمْ تَشَاهِدُوا هُمَا فَلَا تَتَكَبَّرُوا وَاللَّهُ قُدْرَةٌ-

ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَتَقُولُونَ مَا قَالَكُمْ مِنَ
النَّسْلِ وَالنَّهَارِ مُتَنَاهٍ أَمْ غَيْرُ مُتَنَاهٍ فَإِنْ قُلْتُمْ لَمْ تَشَاهِدُوا غَيْرُ
مُتَنَاهٍ فَقَدْ وَصَلْ إِلَيْكُمْ آخِرُ بِلَا نَهْيَةٍ وَلَا وَثِّ لَوْلَاهُ وَإِنْ
قُلْتُمْ مُتَنَاهٍ فَقَدْ كَانَ وَلَا شَيْءَ مِنْهُمَا-

قَالُوا نَعَمْ
قَالَ لَهُمْ أَقْلَمْتُمْ إِنَّ الْعَالَمَ قَدِيمٌ غَيْرُ مُحَدَّثٍ وَ
أَنْتُمْ عَارِفُونَ بِمَعْنَى مَا أَقْرَرْتُمْ بِهِ وَبِهِ
مَا جَعَلْتُمُوهُ۔

قَالُوا نَعَمْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَهَذَا الَّذِي
تَشَاهِدُونَ مِنْ الْأَشْيَاءِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ يَفْتَقِرُ
لِأَنَّهُ لَا قَوَامَ لِبَعْضٍ إِلَّا بِمَا يَتَّصِلُ بِهِ تَرَى الْبِنَاءَ
مُحْتَاجًا لِبَعْضٍ أَجْزَاءَهُ إِلَى بَعْضٍ وَالْأَلَمَ يَتَّبِعُ
وَلَمْ يَسْتَخْضَكُمْ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا تَرَى۔

قَالَ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمُحْتَاجُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ لِقُوَّتِهِ
وَسَمَاءِهِ هُوَ الْقَدِيمُ فَأَخْبِرُونِي إِنْ لَوْ كَانَ
مُحَدَّثًا كَيْفَ كَانَ لِيَكُونَ وَمَاذَا كَانَتْ تَكُونُ

صِفَتُهُ
قَالَ قَبِهُتُمْ وَعَمَلْتُمْ أَنَّهُ لَا يَجْدُونَ لِلْمُحَدَّثِ
صِفَتَهُ لَيَقِفُونَهُ بِهَا إِلَّا وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي هَذَا الَّذِي
زَعَمُوا أَنَّهُ قَدِيمٌ فَوَجِّهُوا وَقَالُوا سَنَنْظُرُ فِي
أَمْرِنَا۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ہر یوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اب
تم بتلاؤ کہ تم نے کیوں یہ قول اختیار کیا ہے کہ اشیاء کی کوئی ابتدا نہیں
ہے وہ دائمی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔؟

انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم فقط اسی چیز پر حکم لگاتے ہیں جسے مشاہدہ کرتے ہیں
اور ہم نے اشیاء میں حد و انتہا نہیں پایا تو ہم نے حکم لگایا کہ وہ ازل سے
ہیں اور ہم نے ان کو فنا و ختم ہوتے نہیں دیکھا۔ اس لیے حکم لگایا کہ وہ ہمیشہ
رہیں گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 کیا تم نے ان کا قدیم ہونا دیکھا ہے یا ان کے بقا و دوام کو دیکھا
 ہے، اگر اثبات میں جواب دو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی ازل
 سے اپنے جسموں اور اپنی عقلوں کے ساتھ ہوا درتھاری کوئی انتہا نہیں؟ اور اسی
 طرح ہمیشہ رہو گے اور اگر تم واقعا یہی کہو گے تو تم نے ظاہر کی مخالفت کی اور ان
 لوگوں کی تکذیب کی جو تم سے واقف ہیں۔
 انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اشیاء کی بقا اور ان کا قدم نہیں
 دیکھا۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا۔
 پھر کہوں اس کے قائل ہو کہ اشیاء ہمیشہ سے قدیم اور باقی ہیں۔
 وہ تم سے زیادہ اولیٰ ہے جو تمھاری ہی طرح مشاہدہ پر اعتماد کر کے کہے کہ لاشیا
 حادث، فانی اور ختم ہونے والی ہیں۔ کیونکہ اس نے ان اشیاء میں قدم اور بقاء
 دوام کو نہیں دیکھا ہے۔ کیا تم رات اور دن کو یکے بعد دیگرے یہ رات دن آتے جاتے ہوئے
 نہیں دیکھتے ہو؟
 انھوں نے کہا کہ ہاں دیکھتے ہیں تو فرمایا کیا تمھاری رائے یہ ہے کہ اسی طرح ازلی
 وابدی ہیں؟

انھوں نے کہا کہ ہاں۔
 تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمھارے خیال میں رات دن کا جمع ہونا جائز ہے۔
 انھوں نے کہا کہ نہیں۔
 تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جب ایک طلوع کرے گا اور دوسرا جائے گا
 تو یقیناً ان میں سے ایک سابق ہے اور دوسرا اس کے بعد میں آ رہا ہے۔
 انھوں نے کہا کہ واقعا ایسا ہی ہے۔
 تو آپ نے فرمایا کہ تم نے گزرے ہوئے دن رات کے حدوث کا حکم لگا دیا۔
 حالانکہ تم نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا ہے تو تم اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرو۔
 پھر آپ نے سوال کیا کہ تم سے پہلے جو دن رات گزر گئے وہ تنہا ہی تھے یا غیر تنہا ہی تھے؟
 اگر کوئی تنہا ہی تھے تو تم تک ایسا آخری (دن یا رات) آیا ہے جس کے آغاز کا کوئی سرا
 نہیں ہے اور کہو کہ تنہا ہی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تھا اور ان دونوں

میں سے کچھ نہ تھا۔
 انھوں نے کہا کہ ہاں۔
 پھر فرمایا کہ کیا تم کہتے ہو کہ عالم قدیم ہے حادث نہیں ہے؟ اور تم خوب جانتے
 ہو جس معنی کا اقرار کر چکے ہو اور اسے بھی خوب جانتے ہو، جس کا انکار کر چکے ہو۔
 انھوں نے کہا کہ ہاں۔

آپ نے فرمایا کہ تم جو اشیاء عالم میں سے چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو تو یہ سب
 ایک دوسرے کی محتاج ہیں ایک شے کو دوسری سے اتصال کے بغیر قوام نہیں
 ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عمارت کے اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں
 ورنہ نہ تو ان میں ترتیب پیدا ہو سکتی ہے اور نہ استحکام۔ یہی حال ان ساری
 چیزوں کا ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں۔

فرمایا کہ یہ اشیاء اپنی قوت اور تمامیت میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں اگر یہ
 قدیم ہیں تو پھر مجھے بتلاؤ کہ اگر یہ حادث ہوتیں تو کیسی ہوتیں! ان کی صفت کیا ہوتی؟
 یہ سن کر وہ مبہوت ہو گئے اور جان گئے کہ جو بھی صفت حادث میں ہو سکتی ہے۔
 وہ سب ان اشیاء میں موجود ہے جسے وہ قدیم سمجھ رہے ہیں لہذا انھوں نے سکوت
 کیا اور کہا کہ ہم اپنے عقیدے میں دوبارہ غور کریں گے۔

لے والد ماجد مولانا محمد مصطفیٰ جوہر اعلیٰ الشہ مقامہ نے اس پورے مناظرے کو تشریح کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔
 اور وہ "فدا کا وجود اور توصیف" کے نام سے مجلس المسلیں رضویہ سوسائٹی کی نگرانی میں منع ہوا ہے۔

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

وہ رحمان ورحیم ہے

ان دونوں لفظوں کی تشریح سلسلہ کے ذیل میں ذکر کی جا چکی ہے۔ اب سوال فقط یہ ہے کہ جب سلسلہ میں یہ دونوں صفتیں ذکر کی جا چکی تھیں تو وہ کون سی مصلحت تھی کہ دوبارہ انہیں ذکر فرمایا گیا ہے؟ اس کا جواب مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سلسلہ میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لانا اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا تھا اور دوبارہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے کے بعد موجودات کی بقاء اور موجودات میں سے مکلفین کی جزا بھی اس کی انہیں صفتوں کا تقاضا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سلسلہ میں ان دونوں صفات کے اظہار سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ وہ ذاتا رحمن ورحیم ہے اور دوبارہ انہیں اس لیے بیان کیا گیا کہ عملاً بھی ایسا ہی ہے۔ ان دو لفظوں کو اگر سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو فک کر کا ایک نیا افق نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پروردگار نے ان دو صفتوں کی تکرار سے اپنے دعوے پر دلیل قائم کی ہے اور ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب مرحمت فرمایا ہے کہ جب تک عالمین ہیں اس وقت تک انہیں ربوبیت کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے رب کا وجود ہر دور میں (بلا قید زمان) ضروری قرار پاتا ہے تاکہ وہ اپنے عمل ربوبیت کو جاری رکھ سکے اور اس ربوبیت کے لیے وجود رحمت ضروری ہے اس لیے کہ پورا نظام ربوبیت اس کے نظام رحمت ہی کا ایک جز ہے یہی سبب ہے کہ ”رب العالمین“ کے بعد دوبارہ ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ ارشاد فرمایا گیا۔

اس کی تشریح مزید یہ ہے کہ جیسے ہی ”رب العالمین“ کہا گیا۔ ذہن میں فوری طور سے یہ سوال پیدا ہوا کہ کیوں پال رہا ہے کائنات سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو عالمین کو پال رہا ہے تو اس پرورش میں اس کا اپنا کوئی فائدہ مضمر ہے؟ اس لیے ربوبیت کے اعلان کے فوری بعد یہ صفات دوبارہ بیان فرمادیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عالمی ربوبیت اس کی رحمت عامہ کا تقاضا ہے، وہ اس لیے پال رہا ہے کہ اس میں صفت رحمانیت ورحیمیت پائی جاتی ہے۔ اور کائنات سے اس کا رشتہ رحمت کا رشتہ ہے۔

اس تکرار میں مزید لطافت یہ ہے کہ اس آیت سے فوراً قبل رب العالمین ہے اور اس آیت

کے فوراً بعد مَالِدِ یَوْمِ الدِّینِ ہے اور درمیان میں یہ آیت ”الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ“ ہے۔ رَحْمٰن کے معنی ہیں ماحول کو دیکھ کر دینے والا تو سب کو دے گا اس لیے کہ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ہے اور رَحِیْم کے معنی ہیں عمل کو دیکھ کر قیامت میں دینے والا تو قیامت میں دے گا اس لیے کہ مَالِدِ یَوْمِ الدِّینِ ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ رَحْمَانِیَّت درحقیقت میں اپنے جمال کا اظہار فرمانے کے بعد مَالِدِ یَوْمِ الدِّینِ میں اپنے جلال کا اعلان فرمایا تاکہ رَحْمَت کی تلواریں بندوں کو گناہوں پر جری نہ بنا دے، وہ خوف و رجا کے درمیان زندگی گزاریں اطاعت میں کوشاں رہیں اور معصیت سے گریز اختیار کریں۔

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

— روزِ جزاء کا مالک ہے —

مالک اسے کہتے ہیں جس کا کسی بھی شے پر قبضہ، اختیار اور اقتدار اور تصرفِ صحیح، درست اور جائز ہو پوری دنیا ملکیتِ مجازی، ملکیتِ اعتباری اور ملکیتِ اضافی میں گھری ہوئی ہے، ملکیتِ حقیقی فقط اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ ہر شے کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور جب چاہے پھر عدم میں لے جائے یہی حقیقی ملکیت کی شان ہے کہ جسے چاہے جو عطا کر دے اور جس سے جو چاہے چھین لے۔
یوم سے مراد زمانے کی ایک معین مقدار یا مدت ہے۔ یہ لفظ لغت کے اعتبار سے دن اور رات دونوں پر مشتمل ہے، قرآن نے اس کو مختلف ادوار اور مختلف زمانی وحدتوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ رحمن میں فرمایا۔

”كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ ۱

”ہر لمحہ اس کی زالی شان ہے۔“

اسی طرح سورہ حج میں ارشاد فرمایا۔

”وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ“ ۲

”اور ایک دن تمہارے اللہ کے نزدیک ایک ہزار برس ہے تمہاری گنتی کے اعتبار سے۔“

اس آیت میں بھی ایک زمانی وحدت ہی مراد ہے

”دین“ کے معنی، حشر، حساب، طاعت، اقامت، اور عدل و انصاف وغیرہ کے ہیں

۱ سورہ رحمن آیت ۲۹۰۔

۲ سورہ حج آیت ۴۷۔

صبح، قاموس، مفردات، اقرب الموارد وغیرہ) ان معانی کی رو سے یہ یوم الدین، یوم الحساب، یوم الطاعۃ، یوم انظار اقامت دار الہی اور یوم عدل ہے۔

اس آیت مبارکہ سے یہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ فقط روز قیامت کا مالک ہے اور اس دنیا کا مالک نہیں ہے۔ ”رَبُّ الْعَالَمِينَ“ کہہ کر وہ دنیا پر اپنی مالکیت کا اظہار فرما چکا ہے۔ یعنی وہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں اس نے انسانوں کو جو دھیل دی ہوئی ہے وہ آخرت میں ختم ہو جائے گی اور اس دن اس کی مالکیت حقیقی کا ظہور ہوگا، قرآن مجید نے سورہ انفطار میں اس دن کی اہمیت بتلاتے ہوئے اور اس کی جامع ترین تعریف بیان کرتے ہوئے اس مفہوم کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔

”وَمَا آذَرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ“ ۱۷

”اور تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔“

”شَقَّ مَا آذَرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ“ ۱۸

”پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔“

”يَوْمَ لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ مَّشِيئًا وَلَا لِمَا يُمْرُّ يَوْمَ يَذَّكَّرُ بِهِ“ ۱۹

”اس دن کسی کا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا اور سارا حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا۔“

”یوم الدین“ کی مالکیت کو اگر مندرجہ بالا آیات سے ملا کر دیکھا جائے تو یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

① انسانوں نے اپنی معاشرتی زندگی کو استوار رکھنے کے لیے قوانین وضع کیے ہیں اور ان قوانین سے سرتابی کرنے کی سزائیں بھی تجویز کی ہیں، پوری دنیا میں عدالتوں کا نظام قائم ہے جن میں مختلف جرائم پر مختلف سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن اس کے برخلاف قیامت میں یہ کام فقط خدائے ذوالجلال سے متعلق ہوگا۔ کسی دوسرے کو نہ سزا کا حق ہوگا اور نہ جزا کا۔

② بہت سے مجرم قانون سازی یا نفاذ قانون کی خامیوں کے سبب قانون کی دسترس سے باہر رہتے ہیں لیکن اس دن اللہ کی دسترس سے کوئی نہ بچ سکے گا۔

۱۷ سورہ انفطار آیت : ۱۷-

۱۸ سورہ انفطار آیت : ۱۸-

۱۹ سورہ انفطار آیت : ۱۹-

۲) مذکورہ غامیوں کے سبب بہت سے ناکردہ گناہ افراد کو بھی سزا ہو جاتی ہے۔ اس دن الیسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس دن کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔

۴) دنیاوی معاشروں میں قانون توڑنے کی سزا ہے لیکن قانون پر عمل کرنے کی جزا نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال سے بات واضح ہو سکتی ہے کہ انسان زندگی بھر ٹریفک کے لال پیسے اور ہرے اشاروں کی پابندی کرتا ہے اسے حکومت کی طرف سے کوئی جزا نہیں ملے گی اور ایک دن اگر اشارہ توڑ دے تو سزا کا مستحق بن جائے گا۔ اس کے برخلاف وہ ”یَوْمُ الدِّینِ“ ہے اور دین کے معنی بدلے کے ہیں (اچھا ہوا بُرا، اس دن اچھے اعمال کی جزا بھی ملے گی اور بُرے اعمال کی سزا بھی۔)

بعض مغضربین نے ”یَوْمُ الدِّینِ“ سے روز قیامت کے ساتھ ساتھ اس دُنیا کا وہ زمانہ بھی مراد لیا ہے جس میں اللہ کا پسندیدہ دین کرۂ ارض پر نافذ ہوگا۔ اگر اس توجیہ کو بھی قبول کر لیا جائے تو یہ جملہ مبارکہ قیامت کے علاوہ رحمت کے عہد پر بھی ایک لطیف ترین اشارہ قرار پائے گا۔ ہم عقیدۂ حجت پران شاہ اللہ کسی مناسب موقع پر گفتگو کریں گے۔

”یَوْمُ الدِّینِ“ کا قرآنی تصور

یہ ایک سبب شدہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کا نام اللہ ہے اور اس اللہ نے اس کائنات کو دقیق ترین حکمتوں اور ریاضیاتی اصولوں پر خلق کیا ہے۔ جہاں تک بھی انسان فطرت و طبیعت کی تہوں کو کھول سکا ہے اسے یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر ادنیٰ اور اعلیٰ تخلیق مکمل ترین منصوبہ بندی کا شاہکار ہے تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس خالق حکیم نے انسان کو کسی مضروبے کے بغیر خلق کر دیا ہو؟ اگر انسان کے سلسلے میں اس کا منصوبہ فقط اتنا ہے کہ انسان عدم سے آئے۔ اس دنیا میں اپنی عمر گزارے، پھر عدم میں چلا جائے تو اس منصوبے پر مندرجہ ذیل سوالات قائم ہو سکتے ہیں۔

- ۱) کیا اربوں کھربوں سال پر محیط اس کائنات میں انسان کا حصہ فقط اس کی مختصر سی عمر طبعی ہے؟
- ۲) کیا انسان کو جانوروں جیسی زندگی گزارنے کے لیے اس دُنیا میں بھیجا گیا؟
- ۳) اور اگر ایسا ہے تو پھر عقل دینے کی کیا ضرورت تھی؟
- ۴) انسان اس دنیا ہی میں کسی قانون کی پابندی کیوں کرے؟ اس لیے کہ اگر قیامت نہیں ہے، تو قانون توڑنا بھی ویسا ہی ہے۔ جیسا قانون پر عمل کرنا۔
- ۵) خدا ہی کو تسلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

۶) انسانی زندگی میں خوشی کی مقدار کم ہے اور پریشانیاں، امراض، آفات اور آلام و مصائب زیادہ ہیں۔ کیا انسان اسی لیے پیدا کیا گیا ہے؟

۷) بہت سے ایسے مجرم ہیں جو قانون کی دسترس میں نہیں آتے ان کا محاسبہ کیسے ہوگا؟

۸) بہت سے ایسے نیک افراد ہیں جو اپنی پوری زندگی تزکیہ نفس اور طہارتِ باطن کے ساتھ گزارتے ہیں، کیا موت کے بعد ایسے لوگ مجرمین کے برابر ہوں گے؟

۹) اگر موت ہی ہر انسان کی زندگی کا حتمی نتیجہ ہے تو انسان کی فطرت میں ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کیوں ودیعت کی گئی؟

۱۰) انسان دُنیا کی ترقی میں کیوں جھٹلے؟ کیا اس لیے کہ اگلی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں؟ اگلی نسلوں کے فائدہ اٹھانے سے اس انسان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟

ان سوالات کا کوئی مجموعی جواب تلاش کرنے سے قبل متکلمین کی ایک اصطلاح سے آشنا ہو جانا ہمیں مقصد سے قریب تر کر دے گا۔ ”یوم الدین“ یا قیامت کے لیے متکلمین نے معاد کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ معاد کا لفظ مصدر، اسم مکان اور اسم زمان تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہلے استعمال کے اعتبار سے معاد کے معنی پلٹنا، دوسرے کے اعتبار سے پلٹنے کی جگہ اور تیسرے استعمال کے اعتبار سے پلٹنے کے وقت کے ہوں گے۔ گو یا معاد وہ زمانہ ہے۔ جب دوسرے جہان میں انسان کی رُوح اس کے بدن میں دوبارہ داخل ہوگی۔

دین کے جتنے بھی اصول و فروع ہیں اگر ان کی تخصیص کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ سارے کے سارے دو لفظوں کے تحت درج کیے جاسکتے ہیں۔ اور وہ ہیں مبدأ (آغاز) اور معاد (پہنچ)۔ یہ سبب ہے کہ قرآن مجید نے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ کیا ہے اور یہ تذکرہ کم و بیش پچیس مقامات پر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روز جزا کا عقیدہ درحقیقت ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے جو شخص بھی مبدأ پر ایمان لاتے گا اس کے لیے معاد پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اس کے برعکس جو دہریہ ہیں ان کے لیے یہی دُنیا سب کچھ ہے اور ”یوم الدین“ یا روز جزا اور معاد نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ جیسا کہ خود قرآن نے ان کے عقیدے کو نقل کیا ہے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُعْطِينَا إِلَّا الدَّهْرُ مَا كُفِّرُوا

بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝ ۲۵

وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہماری دُنیاوی زندگی سب کچھ ہے ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور

۲۵) معروف فلسفی صدر الدین شیرازی کی ایک معرکہ آرا کتاب کا نام ”المبدأ والمعاد ہے۔

۲۵) سورۃ جاثیہ

ہیں تو بس دہر ہلاک کرتا ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے وہ فقط گمان (پرچہ دوسم) کر رہے ہیں۔ اگر دہریوں کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر وہ سارے سوالات اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے، لیکن اگر قرآن کے بتلائے ہوئے یوم الدین یا یوم آخر کو مان لیا جائے تو وہ سارے سوالات بیکتلم طرف ہو سکتے ہیں۔ اب نقطہ یہ غلط فہم میں باقی رہ جائے گی کہ قرآن کے اس قول کی، خود قرآن ہی کی روشنی میں عقل یا منطقی توجیہ کیا ہے؟ تو اب ہم پھر گفتگو کو ان محمولوں سے مربوط کرتے ہیں جو اس بحث کی ابتداء میں تحریر کیے گئے ہیں۔

خداوند عالم کا کوئی عمل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا اور چونکہ وہ غنی مطلق ہے اور اسے کسی شے کی احتیاج نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی اغراض و مصالح خلقت کائنات کے ہوں گے۔ وہ کائنات ہی کے فائدے کے لیے ہوں گے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کائنات کی خلقت کے مکمل اغراض و مصالح جو بھی ہوں۔ ان میں سے ایک غرض اور ایک مصلحت خود انسان ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے کہ رات دن، سوچ، چاند اور ستارے انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں (خل ۱۲) آسمان و زمین کی ہر شے انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ (لقمان ۱۹، جاثیہ ۱۲) زمین و آسمان انسان کیلئے سازگار بنائے گئے ہیں (نوسن ۶۶) تو یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن خود انسان کس غرض کے لیے بنایا گیا۔ اس کا جواب ان آیتوں سے مل سکتا ہے۔

① وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۝
نہ میں ان سے کسی رزق کا طلب گزار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا صاحب قوت اور مضبوط ہے۔

② هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ
شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝

یقیناً انسان پر زمانے کا ایک حصہ گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ

سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ لہ
ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں تو ہم نے اس کو
سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔

یعنی غرض تخلیق انسانی عبادت اور امتحان ہے، تو کیا انسان کے عبادت کرنے سے اللہ کی
کبریائی میں کوئی اضافہ ہوگا۔ کیا انسان کے سجدے دوڑ میں جو اس کی الوہیت کو مزید مضبوط بنادیں گے
اور کیا وہ انسان کا امتحان لے کر اپنے علم میں کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے (لغو ذلک) اس کا
مطلب ہی یہ ہے کہ اس عبادت و امتحان کے فوائد بھی انسان ہی سے متعلق ہوں گے۔ اب اگر ان فوائد
سے دنیاوی زندگی اور اس کی نعمتوں کو مراد لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ۔

- ① دنیاوی زندگی آلام و مصائب سے گھری ہوئی ہے۔
- ② دنیاوی زندگی کی نعمتیں فانی ہیں۔
- ③ خود انسان فانی ہے۔
- ④ اس دنیا میں ہر نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی اکثر لوگ اکثر نعمتوں سے محروم
رہ جاتے ہیں۔

⑤ اس دنیا میں اکثر نعمتوں کا حصول مشقت اور محنت پر ہوتا ہے۔
تو اگر انسان کی خلقت اسی دنیا اور انہیں دنیاوی نعمتوں کے لیے ہوئی ہے جن کی یہ خصوصیات
بیان ہوئیں تو پھر یہ ایک ایسا عمل قرار پاتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس بات کو قرآن مجید
میں اس طرح فرمایا گیا ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
تَرْجِعُونَ ۝ لہ

کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف
پلٹ کر نہیں آؤ گے۔

اس لیے اگر اللہ انسانوں کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ کوئی
ایسا عالم ہو جس میں بیان کردہ نقائص نہ ہوں اور وہی عالم "یوم الدین" یا "روز جزا" ہے۔ یہ اس
یوم الدین کا ثبوت پہلو ہے اور منفی پہلو یہ ہے کہ اگر قیامت نہ ہو تو خدا کا اسلاف مضمونہ ہلاکت یعنی عقل

کا دلایت کرنا، رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا، حلال و حرام اور غیبت و طیب میں تمیز قرار دینا عبادت بلکہ غیر عقلی عمل قرار پائے گا۔ اس لیے کہ قیامت کے نہ ہونے کی صورت میں موت کے بعد سلیم و مجہین اور مومنین و کافرین سب برابر ہوں گے۔ بلکہ اطاعت گزار معصیت کاروں سے زیادہ خسارے میں رہیں گے اس لیے کہ معصیت کار عدم تقویٰ کے سبب، وقتی ہی رہیں، مگر دنیا کی لذتوں سے بہرہ و یاب تو ہونے اطاعت کرنے والے تو اس سے محروم رہے۔

اور دوسرا منفی پہلو یہ ہے کہ تاریخ انسانیت کے آغاز سے کتنے مجرم ہیں جو محاسب سے بچنے کے لیے اور بچتے رہیں گے، کتنے مظلوم ہیں، جو دادرسی کی حسرت لیے ہوئے گزر گئے اور گزرتے رہیں گے اور کتنے معذور ہیں جو اچھی زندگی کی تمنا میں تڑپتے رہے اور تڑپتے رہیں گے اگر قیامت نہ ہو تو نہ مظلوموں کی دادرسی ہوگی اور نہ سزا سے بچنے والے مجرموں کا محاسبہ ہوگا اور نہ معذوروں کو ان کا حق مل سکے گا۔

بہی سبب ہے کہ مبداء اور معاد یعنی اللہ اور روز جزاء ہمارے ایمان کے ایسے بنیادی عنوانات ہیں کہ سارے ایمان انھیں کے ذیل میں مندرج ہوتے ہیں، قرآن مجید کے کم سورے ایسے ہیں گے۔ جن میں توحید اور قیامت کا کسی نہ کسی عنوان سے تذکرہ موجود نہ ہو اور یہ تذکرے بڑی شان و شوکت اور بڑے جلال کے ساتھ ہوئے ہیں اور ان میں بہرہ صراحت موجود ہے جو کسی عقیدے کے لیے ضروری ہے عقیدہ قیامت کے سلسلے میں قرآن کے لیے لحد کی شان یہ ہے۔

”وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ“ ۱۷

اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔

قُلْ إِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ لِيَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ ۱۸

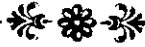
کہ دو کہ اولین و آخرین یقیناً جمع کیے جائیں گے ایک معلوم دن کے معین وقت میں۔

اس حتمی اور یقینی لب و لہجہ کے برخلاف مسکین روز جزاء کے پاس اس عقیدے کے مقابل حتمیت نہیں پائی جاتی بلکہ تعجب، انکار اور استہزاء کی ملی جلی کیفیت ملتی ہے، جسے بعض مقامات پر

قرآن مجید نے نقل کیا ہے جس کی فقط ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔
 "وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ
 وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ
 بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ" ۱

ادرا اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی خلقت کو بھول گیا کہا کہ ان ہڈیوں کو
 کون زندہ کرے گا۔ جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ دو کہ انھیں وہی زندہ کرے گا۔
 جس نے انھیں پہلی مرتبہ ایجاد کیا تھا اور وہ ہر تخلیق سے بخوبی واقف ہے۔

اعتراض اور جواب کے ذیل ہی میں دو لفظوں میں معاد پر مکمل دلیل فراہم کر دی وَنَسِيَ خَلْقَهُ
 وہ اپنی خلقت کو بھول گیا کہ وہ مٹی تھا پھر اللہ نے اسے مٹی سے کھینچا۔ پھر نطفہ بنا کر ایک مستقر میں رکھا، پھر
 وہاں اسے خلقت، مضغہ سے گزارنے ہوئے گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل ایک جسم بنا دیا، پھر اسے خلق لے
 آخر میں اس دنیا میں بھیج دیا تو وہ اللہ جواہت دار مٹی سے انسان بناتا ہے کیا وہ مٹی میں ملا کر دوبارہ
 اسے نہیں بنا سکتا۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے اور فقط تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

اس آیت میں إِيَّاكَ منیر مفصل ہے اور فعل "نعبد" کا مفعول ہے اس لیے محل نصب میں ہے اس ترتیب کے اعتبار سے جس کی عبادت کی جارہی ہے اس کے ذکر کو مقدم رکھا گیا ہے اور خود عمل عبادت کو اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے تاکہ

① عبادت ذات باری کے لیے مخصوص ہو جائے اور کسی دوسرے کے داخلے کی گنجائش نہ رہے۔

② عبادت ذات پر موقوف ہے، اس لیے پہلے ذات کے جلال و جبروت اور عظمت و قدرت کا تصور قائم ہو جائے تاکہ عبادت میں صحیح خضوع و خشوع کی کیفیت پیدا ہو سکے۔

③ عبادت کرنے والے کی انتہائی عاجزی اور فروتنی کا اظہار ہو جائے۔

عبادت کے معانی

صحاح

أَسْلُ الْعِبَادِيَّةِ الْخُضُوعُ وَالذَّلُّ وَالْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ
عبودیت کی اصل فروتنی اور عاجزی ہے اور عبادت کا مفہوم طاعت ہے،

قاموس

الْعِبَادِيَّةُ وَالْعِبُودَةُ وَالْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ
عبودیت، عبودت اور عبادت کا مفہوم طاعت ہے۔

اقرب الموارد

الْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ وَنَهَايَةُ التَّعْظِيمِ
عبادت کا مفہوم طاعت اور اللہ کی انتہا درجہ کی تعظیم ہے۔
صاحب المیزان کے قول کے مطابق الْعِبَادَةُ هِيَ لِمَنْبُ الْعَبْدِ نَفْسُهُ

فَ مَقَامِ الْمَمْلُوكِيَّةِ لِزَبْتِ رَبِّهِ دُوبندے کا اپنے آپ کو رب کی ملکیت میں قرار دینا عبادت ہے اس سورہ ذاریات میں جن والہ کی تخلیق کا مقصد عبادت کو قرار دیا گیا ہے، اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔

فَالْخَلْقُ لَهُمُ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّكْلِيفِ وَلَيْسَتْ خَلْقُهُمْ جَبْرًا أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَكِنْ خَلَقْتُهُمْ اخْتِيَارًا لِيَحْكُمَهُمُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَمَنْ يُطِيعِ وَمَنْ يُعْصِي ۚ
خدا نے انہیں امر دہنی اور احکام پر مکلف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور اس نے انہیں عبادت پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ مختار بنایا ہے تاکہ امر دہنی میں ان کا امتحان لے کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔

اس روایت سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ خدا کی عبادت سے مراد اس کے احکام اور امر و نواہی کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت وہی کرے گا جو دل سے اس کی الوہیت اور کبریا کی کو تسلیم کرتا ہو۔ لہذا عبادت کے جتنے بھی معانی بیان کیے گئے ہیں ان سب کی بازگشت اسی روایت کے مرکزی مفہوم کی طرف ہے۔

دو طریقے

عبادت کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے روزانہ یا ہفت روزہ مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے معبود یا بت وغیرہ کے سامنے کچھ مراسم بجالائے۔ یہ تصور عبادت عام طور سے دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے اور جس طرح غلام اپنے اعمال و افعال میں مکمل طور پر اپنے آقا کے اختیار میں ہوتا ہے، اسی طرح مکمل طور سے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ یہ اس طرح انسان کا کوئی عمل عبادت کے دائرہ سے خارج نہیں ہوگا۔ اس تصور عبادت کی روشنی میں ”غُفُور“ ایک ایسا اقرار ہے جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے اس اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سارے اوامر و نواہی کے پابند ہیں، اس کے قائم کردہ مدد

۱۔ المیزان جلد اول صفحہ ۲۲۔

۲۔ تفسیر علی بن ابراہیم جلد دوم صفحہ ۳۳۱

۳۔ آقا اور غلام کی مثال فقط تقریب مفہوم کے لیے درز در حقیقت اللہ کی ملکیت کے مقابلے میں آقا کی ملکیت ایک بے حیثیت شے ہے۔

کے پابند ہیں۔ اس کے حلال و حرام اور نصیحت و تنبیہ کے پابند ہیں۔ یہ ایک لفظ پوری سے اسلام اور پوری شریعت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس تصور عبادت کی روشنی میں لفظ عبادت کا مفہوم عام یہ ہوگا کہ پوری زندگی اللہ کے احکامات کی چھان میں گزار دی جائے اور مفہوم خاص یہ ہوگا کہ وہ اعمال و افعال جنہیں بطور خاص عبادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چاہے وہ ذہنی و قلبی ہوں یا جسمانی، انہیں بجالایا جائے۔ اس عبادت سے وہ اعمال و افعال مراد ہوں گے جنہیں فقہ میں معاملات، عقود اور ایقاعات کے مقابل بیان کیا جاتا ہے۔

صیغہ جمع

تَعْبُدُ مَجْمَعُ کَا صِیغہ ہے اور اس کے معنی ہیں ”ہم عبادت کرتے ہیں“ جبکہ یہ بھی تعلیم دی جاسکتی تھی۔ کہ ”میں عبادت کرتا ہوں“ لیکن واحد پر جمع کو اس لیے ترجیح دی گئی کہ کمال بلاغت کا تقاضا یہی تھا۔
 ① ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا نگران قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ“

”تم میں ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائیگا۔“
 اس نکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ انسان تنہا عبادت کر کے اپنے آپ کو اپنے فرائض سے سبکدوش نہ سمجھے بلکہ اسے دوسرے کا بھی خیال رہے۔ اور انہیں بھی عبادت کی طرف راغب کرتا ہے۔

② انسان اپنی عبادت کو ایک مکمل وحدت قرار نہ دے، بلکہ ساری دنیا کی عبادتوں کا ایک حصہ قرار دے تاکہ انسانیت سے محفوظ رہ سکے اور یہ وسوسہ ذہن میں نہ آئے کہ ”میں عبادت کرنے والا ہوں“ بلکہ یہ بات ذہن میں آئے کہ ساری دنیا کے عبادت کرنے والوں میں سے ایک میں بھی عبادت کرنے والا ہوں۔

③ ہر انسان مقام اظہار بندگی میں اپنے آپ کو پوری انسانیت کا نمائندہ قرار دے تاکہ اسلام کی اجتماعی رُوح باقی رہ سکے۔

④ اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت میں ملا کر پیش کرے تاکہ اس کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے۔

استعانت کا مفہوم

استعانت کے معنی مدد چاہنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار کے اسمائے گرامی میں ایک اسم مستعان بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں ”وہ جس سے مدد طلب کی جائے“ جب برادران یوسف نے حضرت یعقوب کے سامنے خون آلود پیراہن پیش کر کے من گھڑت واقعہ بیان کیا تو آپسے جو جملے فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ:

”فَصَبِّرْ بَصِيرًا ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۚ“

”پس جو تم بیان کرتے ہو اس پر بہترین صبر کرتا ہوں اور اللہ ہی مستعان ہے“
انسان کی زندگی گہوارے سے گوزنمک احتیاج کی زندگی ہے۔ اس کی زندگی کا آغاز بے علمی اور کم طاقتی سے ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے:

”وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۚ“

”اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے ارحام سے اس عالم میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا“

”وَمَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۚ“

”اور انسان کمزور خلق کیا گیا ہے“

آہستہ آہستہ معلم اور والدین کے ذریعہ ان دونوں عیبوں میں کمی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی ہے ویسے ہی ویسے ہی دو عیب مختلف زاویوں سے اس کی زندگی پر محیط ہوتے جاتے ہیں۔ پوری کائنات کے مقابل اس کا حاصل کردہ علم ریگ زاروں کے ایک حقیر ذرہ سے بھی کم تر نظر آتا ہے اور زندگی کے ساتھ بڑھتے ہوئے مسائل کے مقابل اس کی کم طاقتی مزید نمایاں ہوتی رہتی ہے یہ زمان و مکان کا قیدی انسان اپنی حیات، اپنے رزق اور اپنے معاشرتی رویوں سے بے خبریوں و کھچوں اور ان دیکھی اشیاء کی بیساکھیوں پر اپنے ایک دن کا سفر پورا کرتا ہے۔ وہ سراپا احتیاج ہے۔ اس کی طبیعت، اس کا خمیر، اس کے جسم و دُروح سب کے سب محتاج ہیں۔ وہ سانس لینے کے

۱۔ سورہ یوسف، ۱۸۔

۲۔ سورہ نمل، ۷۸۔

۳۔ سورہ ناز، ۲۸۔

یہ ہوا کا محتاج ہے۔ پیاس بچھانے کے لیے پانی کا محتاج ہے، شکم کی آگ بجھانے کے لیے غذا کا محتاج ہے شفا پانے کے لیے دوا کا محتاج ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ ساری اشیاء جو اس کی احتیاج کو پورا کرتی ہیں، اپنے وجود میں دوسری اشیاء کی محتاج ہیں، یہی سبب ہے کہ استعانت انسان کا مزاج ہے۔ وہ استعانت کے بغیر ایک ثانیہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اگر وہ اپنی استعانت کا دار و مدار انھیں اشیاء پر رکھے جو خود محتاج ہیں تو اس کی حیوانی جبلت کا تقاضا تو پورا ہو جائے گا لیکن عقل کی طلب پوری نہیں ہوگی جو اس کی انسانیت کا جوہر اصل ہے۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے کی بارگاہ میں دست استعانت دراز کرے جو عالمین کی کل احتیاجات کا پورا کرنے والا (رب العالمین) ہے یہی وہ فلسفہ تھا جو اس جملے میں سکھایا گیا۔ **وَإِلَّا لَکَ دَسْتَعِیْنٌ** ہم فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس لیے کہ تو ہی مستغنی بالذات ہے اور ہر ایک کی احتیاج کو پورا کرنے والا ہے۔

حصہ استعانت

اگر استعانت ذات پر در دگار کے ساتھ مخصوص ہے تو پھر دنیاوی آلات و اسباب سے استعانت کی حیثیت کیا ہوگی؟ اسے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر کافر کہے دوا سے شفا ہوتی ہے تو یہ جملہ عین کفر ہے اس لیے کہ وہ خدا کا منکر ہے اور دوا ہی کو شفا کا سبب حقیقی سمجھتا ہے اور اگر یہی جملہ مسلمان کہے تو یہ مطابق ایمان ہے۔ اس لیے کہ مسلمان خدا کو ہر شے کا سبب حقیقی سمجھتا ہے اور باقی اشیاء کو سبب مجازی۔ استعانت کی صورت حال بھی یہی ہے، پوری دنیا ایک دوسرے کی اعانت پر چل رہی ہے اگر اعانت و استعانت ایک دن کے لیے ختم ہو جائیں تو معاشرہ کا پورا کاروبار درہم برہم ہو جائے، اشخاص کی مدد، آلات کی مدد، ادویات کی مدد، طبعی عوامل کی مدد فطرت اور عناصر کی مدد، ان میں سے کسی ایک سے بھی انسان بے نیاز نہیں ہے۔ اگر انھیں مستقل بالذات مددگار سمجھ لیا جائے تو یہی استعانت شرک ہوگی اور اگر انہیں اس رُخ سے دیکھا جائے کہ اللہ نے اس کائنات کو عالم اسباب قرار دیا ہے تو یہی استعانت مطابق ایمان ہوگی۔

اس طرح اگر بارگاہ الہی کے مقربین سے استعانت کی جائے تو یہ درحقیقت خدا ہی سے استعانت ہوگی اس لیے کہ مسلمان کے ذہن میں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر مقرب بندے نہ ہوتے تو مسلمان ان سے استعانت نہ کرتا۔

جبر و تفویض

انسان کے اعمال و افعال کے سلسلہ میں تکلیفیں کے درمیان دو متضاد نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کرنے پر مجبور ہے۔ کسی بھی کام کے ترک و نفل پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کرنے میں مختار مطلق ہے اور خداوند عالم کا اس میں مطلق دخل نہیں ہے (اس کا نام تفویض ہے) اس آئیہ مبارکہ کے دونوں اجزاء میں دونوں نظریوں کی رد کی گئی ہے۔ جبر کی رد آیاتِ نَبْدُ سے کی گئی ہے کہ اگر انسان عبادت پر مجبور کیا جاتا ہے تو عبادت کی نسبت انسان کی طرف نہ ہوتی اور تفویض کی رد آیاتِ نَسْتَحِیْیُنْ سے کی گئی کہ اگر انسان مکمل مختار ہے تو پھر مدد مانگنا بے معنی ہو جائے گا۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما

اگر اس آیہ مبارکہ کو پچھلی آیت سے ملا کر دیکھا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ درخواست پیش کر رہا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ہدایت کی اہمیت کا اندازہ اسی ایک بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ پہلی دعا ہے جو اللہ نے انسان کو سکھلائی ہے۔ لیکن اس منزل پر یہ سوال قابل حل ہے کہ جو شخص بھی خدا کی سکھلائی ہوئی اس دعا کو طلب کرے گا وہ پہلے ہی سے ہدایت پر قائم ہوگا جبھی تو اسے توفیق ہوگی کہ وہ یہ دعا مانگے تو جب وہ پہلے ہی سے ہدایت پر قائم ہے تو پھر یہ کس ہدایت کے پانے کی دعا سکھلائی گئی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے اللہ کے نظام ہدایت کو سمجھنا ضروری ہے۔

فطری ہدایت

انسان میں پائے جانے والے اعضاء و جوارح اور حواس خمسہ کے دو کردار ہیں۔ ایک ان کا ذاتی کردار ہے اور دوسرا انسان کے ارادے کے تابع ہے، آئندہ لال کو لال دیکھتی ہے اور نیلے کو نیلا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لال کو پیلا دیکھ لے اور پیلے کو کالا دیکھ لے، ہاتھ گرم کو گرم محسوس کرتا ہے اور ٹھنڈے کو ٹھنڈا اس کے برعکس نہیں ہوتا۔ زبان میٹھے کو میٹھا محسوس کرتی ہے اور کڑے کو کڑوا اس کے برعکس نہیں ہوتا یہ ان اعضاء کا ذاتی کردار ہے جس کی بنیاد پر ہم عضو اپنے ذاتی کردار میں اس ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں جو اس کی فطرت میں اللہ کی جانب سے ودیعت کر دی گئی ہے اس بات کو سورہ لیلہ کی آیت ۵۰ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

”رَبِّهِ الْكَذِّیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰی“
”اللہ نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور ہر شے کی ہدایت کی۔“

لے اس ہدایت کی تشریح رب العالمین کے ذیل میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ (آیت ۵۰)

اسی ہدایت فطری کے تحت شہد کی مکھیاں اپنے چھتے بناتی ہیں، بیا اپنا انڈین تعمیر کرتا ہے۔ چیونٹیاں اپنی بستیاں آباد کرتی ہیں بچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیر لے لگتا ہے اور جانوروں اور انسانوں کے بچے اپنے سر چھتہ غذا کو منہ میں لے کر چوسنے لگتے ہیں۔

لیکن یہی اعضا جب انسانی ارادے کے تابع ہو کر عمل کرتے ہیں تو ان کا دوسرا کردار سامنے آتا ہے۔ آنکھ غلط چیز کو دیکھتی ہے اور صحیح کو بھی، ہاتھ مظلوم کی مدد بھی کرتا ہے اور ظالم کی بھی اسی طرح زبان حلال بھی چمکتی ہے اور حرام بھی اور یہی زبان سچ بھی بولتی ہے اور جھوٹ بھی۔ اس لیے ان اعضاء کو استعمال کرنے سے پہلے انسان کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، کسے چمکے اور کسے نہ چمکے، اسی لیے اسے مشترک ہدایت کے علاوہ ایک دوسری ہدایت سے بھی سرفراز کیا گیا تاکہ وہ اپنے ارادوں کو اس ہدایت کے تابع رکھے۔

عقلی ہدایت

اعضاء و جوارح اور حواس خمسہ میں سے ہر ایک کی طاقت ایک معین حد میں کام کرتی ہے۔ ہاتھ فزنی اٹھانے کی طاقت ہے لیکن ایک مخصوص حد تک، آنکھ دیکھتی ہے لیکن ایک خاص حد تک۔ قدموں میں چلنے کی طاقت ہے لیکن چلتے چلتے یہ قدم جواب بھی دے جاتے ہیں، کان سنتے ہیں لیکن ایک مخصوص دائرے کے اندر کی آواز کو سنتے ہیں۔ اب انسان نے ان محدود کو توڑا اور تھکے ہوئے قدموں کے لیے اس نے کاپریں اور ریل ہوئی جاز اور دیگر وسائل ایجاد کیے، وزنی اشیاء کو اٹھانے کے لیے مختلف مشینیں وضع کیں آنکھ کی رویت کی محدود کرنے کے لیے دوربینیں اور خوردبینیں ایجاد کیں۔ کان کی محدود دقت کے مقابل ریڈیو، ٹیلیفون اور ٹیلیوژن وغیرہ ایجاد کیے اور یہ ساری ایجادات و اختراعات اس لیے ممکن ہوئیں کہ اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرنے کے لیے عقلی ہدایت سے سرفراز کیا گیا ہے۔

یہ جو عقل ایک ایسی ہدایت ہے جس کی بنیاد پر انسان کلیات کا ادراک کرتا ہے اور معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات تک پہنچاتا ہے۔ تمدن کا ارتقاء اور علم و دانش کی روز افزوں ترقیاں ہی جو عقل کا کرشمہ ہیں اب یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اگر اعضاء و حواس کی کمزوریوں کو عقل نے دور کیا ہے، تو عقل کی کمزوریوں کو کس چیز کے ذریعہ دور کیا جائے؟ اس کی کمزوریوں سے اس لیے انکار ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے میں صاحبان عقل یک رائے نہیں ہیں۔ نظریات کے اس اختلاف کی صورت میں ہر ایک نظریہ کو صحیح قرار دینا ہدایت سے انکار ہوگا، اس لیے کہ آپس میں متصادم ہونے والے نظریات سب کے سب درست نہیں ہو سکتے ان میں حق ایک ہی ہوگا۔ مزید برآں یہ کہ اسے اپنے اعضاء کے استعمال کے لیے قواعد و ضوابط طے کرنے ہوں گے اور ہر نیک کو بد سے، ہر حلال کو حرام سے اور ہر طیب کو خبیث سے تمیز دینا ہوگا اور عمل

مکمل طور سے اس کے دائرہ استطاعت سے باہر ہے اس لیے کہ بہت سی باتیں اس کی عقل کے لیے بدیہی اور آشکارا ہیں اور بہت سی باتیں اس کے لیے مبہم اور مجمل ہیں۔ لہذا اللہ نے عقل کی تربیت اور تہذیب کے لیے ایک مخصوص ہدایت کا بندوبست فرمایا جس کا نام ہدایت نبوی ہے۔

— ہدایت نبوی —

اسی ہدایت کے تحت اللہ تاریخ انسانی کے دوش بدوش انبیاء و سرسلین کو مبعوث فرماتا رہا، جو انسانوں کو بشارت و نذارتِ الہی کے ساتھ ساتھ عبادت الہی کی ترغیب اور اطاعت طاعت سے اجتناب کا حکم دیتے رہے۔ اللہ کی شریعتوں سے روشناس کراتے رہے۔ اور نسل انسانی کو سعادت کی راہوں سے آشنا کرتے رہے۔ مجموعی طور پر یہی سارے فرائض ہدایت نبوی کہلاتے ہیں۔ جب اللہ کا پیغام مکمل ہو گیا اور اب مزید کسی نئے پیغام کو بھیجنے کی ضرورت نہ رہی تو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان سارے عہدوں کو ختم فرمادیا اور قیامت تک کی ہدایت کے لیے ان کی جانشینی کے ادارہ کو قائم فرمایا۔ وہ ادارہ اصطلاح میں امامت کہلاتا ہے، جس پر آئندہ کسی مناسب موقع پر گفتگو کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

— توفیقی ہدایت —

ہدایت کی ان اقسام کے بعد اب ہم پھر اس سوال کی طرف واپس جاتے ہیں کہ ایک انسان جو نمازیں دے، مال مانگے، سیدھے راستے کی ہدایت فرما، وہ اگر سیدھے راستے پر نہ ہوتا تو نماز ہی کیوں پڑھتا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ انسان اپنی روزانہ کی زندگی میں ابلیس، ذریت ابلیس، شیطان اور نفس امارہ وغیرہ کے سبب کبھی شکوک و شبہات کے ذریعہ اور کبھی غلط اعمال و افعال کے ذریعہ سیدھے راستے سے جھٹکتا رہتا ہے اور پھر اس راستے پر واپس آتا رہتا ہے، اگر خداوند عالم کی توفیق شامل حال نہ ہو تو شاید ہمیشہ ہی کے لیے جھٹک جائے اور واپس آنا ممکن نہ رہے۔ اس لیے یہ دُعا سکھلائی گئی کہ گمراہیوں کے سبب جو

۱۔ سورۃ بقرہ ۲۱۳۔

۲۔ سورۃ غفل ۲۶۔

۳۔ سورۃ شوریٰ ۱۳۔

سلسلہ ہدایت ٹوٹا رہتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ اب یہاں یہ ضمنی سوال بھی اٹھایا جاسکتا ہے کہ اگر یہی مفہوم ہے تو پھر ہم نے یہ ترجمہ کیوں نہ کیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت پر ثابت قدم رکھنا بھی ہدایت ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔

امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
 "أَوْفَيْنَاكَ تَوْفِيقَكَ الْكَذِبِي بِهِ أَطَعْنَاكَ فِي مَا مَضَى
 مِنْ آيَاتِنَا حَتَّى نَطِيعَكَ كَذَلِكَ فِي مُسْتَقْبَلِ
 أَعْمَالِنَا۔"

اپنی اس توفیق کو ہمارے لیے باقی رکھ جس کے ذریعے ہم نے ماضی میں تیری اطاعت کی تاکہ ہم اپنے مستقبل میں تیری اطاعت کرتے رہیں۔
 اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا دینا اور ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب و مقصود تک پہنچا دینا اس تقسیم کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار تو نے راستہ تو دکھلا دیا جس کے سبب ہم اس قابل ہوئے کہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دُعا مانگ سکیں تو اب ہمیں مطلوب و مقصود تک پہنچا بھی دے۔
 اس سوال کا تیسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ:
 "وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ تَقَوَّاهُمْ يُقَوَّوْهُمْ"
 "اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انھیں تقویٰ عطا کرتا ہے۔"

اس آیت کی روشنی میں یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہم ہدایت پر تو قائم ہیں، لیکن اب تیری بارگاہ میں یہ دُعا کرتے ہیں کہ ہدایت میں اضافہ فرماتا کہ معرفت کے ابواب ہم پر کھلتے جائیں اور ہم تیری راہوں میں زینہ بہ زینہ بلند ہوتے رہیں۔

صیغہ جمع

اس آیت مبارکہ میں بھی صیغہ جمع استعمال کیا گیا ہے یعنی میری ہدایت نہیں بلکہ ہماری

ہدایت فرما۔ یہ اس آیت کی آفاقیت ہے جس کے ذریعہ انسان کے اجتماعی شعور کو جاگریا گیا ہے کہ اگر تنہا ایک کی ہدایت ہو تو گمراہیوں کے تیر و تار یک جگل میں یہ ہدایت کا اکلوتا دیا کتنے دنوں تک اور کتنے فاصلوں تک روشنی پہنچا سکے گا؟ لہذا صیغہ جمع استعمال کیا گیا تاکہ یہ دُعا پورے معاشرے پر محیط ہو جائے۔

سُنّتِ ہدایت

اِھْدِنَا کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار تو ہماری ہدایت فرما۔ جب تک یہ آیت ہر انسان دہراتا رہے گا۔ اس بات کا اعلان کرتا رہے گا کہ ہادی اللہ کی طرف سے آتے ہیں بنائے نہیں جاتے۔

درجاتِ ہدایت

شکل و صورت کی طرح ہر انسان کی سطح فکر بھی دوسرے انسان کی سطح فکر سے مختلف ہوتی ہے اس لیے فکر انسانی کے جتنے بھی درجات میں کیے جاسکتے ہیں اتنے ہی درجات ہدایت کے بھی ہوں گے، گویا درجاتِ ہدایت لامحدود ہیں خود پیغمبر اکرم بھی نمازیں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب یہ سدا انسانی عقل و فہم کے دائرہ سے باہر ہے کہ وہ کس ہدایت کی تنافر مانتے تھے لیکن اتنا طے ہے کہ اگر ہدایت کے درجات لامحدود نہ ہوتے، تو عالمین کا سب سے بڑا ہادی اپنی نمازیں یہ دُعا نہ مانگتا۔ اگر یہ بات درست ہے، تو اس دُعا کے ہدایت صراطِ مستقیم کا مفہوم ہر انسان کے لیے اس کی اپنی سطح فکر کے مطابق ہوگا۔

صراطِ مستقیم

کسی مقام سے منزل تک کی سیدھی راہ اور مختصر ترین مسافت جس میں نہ کجی پائی جائے اور نہ بلندی و پستی کی ناہمواری ہو، صراطِ مستقیم کہلاتی ہے۔ مفسرین کے درمیان اس اصطلاح کے مفہوم کی تعیین میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں جو کم و بیش مندرجہ ذیل فہرست میں منحصر ہیں، دین اسلام، قرآن، جنت کا راستہ، حق کا راستہ، صراطِ محمد و آلِ محمد، آلِ محمد علیہم السلام، بظاہر یہ الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ سب کے سب ایک ہی حقیقت کے مختلف مصداق ہیں۔ قرآن مجید

نے بہت سے مقامات پر اس اصطلاح کی توضیحات بیان فرمائی ہیں مثلاً
 ”وَمَنْ يَخْتَصِم بِاللّٰهِ فَقَدْ هَدٰى اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ“
 ”اور جو شخص خدا کو مضبوطی سے تھام لے وہ صراطِ مستقیم پر آگیا۔“
 خدا کو تھامنے سے مراد اس کی عبادت و اطاعت ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد
 ہوا ہے۔

”وَ اِنْ اَعْبَدُوْنِیْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ“
 ”اور میری عبادت کرو یہی صراطِ مستقیم ہے۔“
 واضح سی بات ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت و اطاعت ہی صراطِ مستقیم ہے اور اس
 صراطِ مستقیم سے واقف کوئی راستہ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کے وہ اوامر و نواہی مراد ہیں جن پر عمل کرنے
 سے انسان سعادت کی راہوں سے ہم کنار ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسی روایات
 بھی نظر آتی ہیں جو اس اصطلاح کی تشریح میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

① عَنْ اَبْنِ مَالِكٍ عَنِ الشَّيْخِ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
 وَنُصِبَ الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ لَمْ يُجِزْ عَلَيْهِ اِلَّا مَنْ
 مَعَهُ حَبْوَزٌ فِيْهِ وَلَا يَتَّعِيْ اَبْنُ اَبِي طَالِبٍ لَّهِ الْحُجَّةُ
 انس بن مالک نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، کہ
 جب قیامت کا دن ہوگا اور صراط کو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا تو اس
 پر سے فقط وہی گزر سکے گا، جس کے پاس اجازت نامہ ہو اور اس میں علی ابن ابی
 طالب کی ولایت کا اقرار ہو۔

② محدث حنبلی نے کہا ہے کہ اس آیت میں صراط سے مراد محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔
 ”وَ اِنَّ الْاٰذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّوْنَ“
 اور جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔

۱۔ سورۃ آل عمران ، ۱۰۱۔

۲۔ سورۃ یس ، ۶۱۔

۳۔ نیایع المودۃ سلیمان قندوزی حنفی صفحہ ۱۱۲ چاپ استنبول۔

۴۔ سورۃ مؤمنون ، ۷۴۔

۵۔ مناقب مرتضوی، محمد صالح کشفی حنفی صفحہ ۳۹ چاپ اول۔

۳ "عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ الصِّرَاطُ
وَلَا يَتُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ ؎

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس آیت میں صراط سے مراد ہم اہل
البيت کی ولایت ہے۔

۴ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ هِيَ الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ
اللَّهِ وَهُمَا صِرَاطَانِ صِرَاطٌ فِي الدُّنْيَا وَصِرَاطٌ فِي الْآخِرَةِ
فَإِمَّا الصِّرَاطُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةُ
مَنْ عَرَفَنَهُ فِي الدُّنْيَا وَاقْتَدَا أَهْلُ بَيْتِهِ مَرَّ عَلَى
الصِّرَاطِ الَّذِي هُوَ جَسْرُ جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ
لَمْ يَعْرِفْهُ فِي الدُّنْيَا زَلَّتْ قَدَمُهُ فِي الْآخِرَةِ
فَنَزَلَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ؎

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صراط مستقیم معرفت خدا کا راستہ ہے اور یہ دو
صراط ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا کی صراط سے مراد امام مفترض
الطاعة ہے، جو شخص بھی دنیا میں اس کی معرفت حاصل کرے گا اور اس کے اقوال
دا عمل کی پیروی کرے گا وہ آخرت کے اس صراط سے گزر جائے گا، جو پل کی
صورت میں جہنم پر قائم ہے اور جو دنیا میں اس کی معرفت حاصل نہیں کرے گا۔ آخرت
میں اس کا قدم پھسل جائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں گر پڑے گا۔

۵ عَنْ السَّجَّادِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نَحْنُ الْبَوَابُ لِلَّهِ وَنَحْنُ
الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَنَحْنُ عُيْبَةٌ عَلَيْهِ وَنَحْنُ تَرَاجِمُهُ
وَحِيدُهُ وَنَحْنُ أَرْكَانُ تَوْحِيدِهِ وَنَحْنُ مَوْضِعُ سِرِّهِ ؎
"امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابواب خدا ہیں اور ہم صراط مستقیم ہیں
اور ہم اس کے علم کا ظرف ہیں اور ہم اس کی وحی کے ترجمان ہیں اور ہم اس کی
توحید کے ارکان ہیں۔ اور ہم اس کے راز کا محل ہیں۔"

۱۔ نیاز مجلہ المودۃ صفحہ ۱۲۳۔

۲۔ معانی الاخبار بحوالہ المیزان جلد اول صفحہ ۳۹ چاپ اول۔

۳۔ معانی الاخبار بحوالہ المیزان جلد اول صفحہ ۳۹ چاپ اول۔

عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ
 أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - ۱

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صراطِ مستقیم سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔
 اسلام کے ذخیرۂ احادیث میں اس مفہوم کی بکثرت روایات پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند
 اس مقام پر نقل کی گئیں، چونکہ محمد و آل محمد علیہم السلام اللہ کے احکامات اور دین و شریعت کی بشری تجسیم
 ہیں لہذا اگر صراطِ مستقیم سے وہ خود بھی مراد ہوں، ان کی سنت و سیرت بھی مراد ہو اور ان کی ولایت و
 محبت بھی مراد ہو تو اس میں کوئی فطری یا عقلی استبعاد نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس آیت مبارکہ
 کے فوراً بعد صراطِ مستقیم کی تشریح خود پروردگار عالم نے ان الفاظ میں کی ہے کہ یہ نعمت پانے والوں
 کا راستہ ہے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے (یہ)
ان لوگوں کے غیر ہیں جو تیرے غضب کا شکار اور گمراہ ہیں

- ① اس آیت مبارکہ کے مندرجہ ذیل ترجموں پر ایک سرسری نگاہ ضروری ہے۔
- ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے فضل کیا نہ ان کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا نہ گمراہوں کے راستے پر۔
- ② ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے (اپنا) فضل کیا نہ ان کا جن پر (تیرا) غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کا۔
- ③ ان کا راستہ جہیں تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے نہ ان کا جن پر غضب ہے اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔
- ④ راہ کسانی کہ مشمول نعمت خود ساختہ نہ راہ کسانی کہ برآئب غضب کردی و نہ راہ گمراہان۔
- ⑤ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔
- ⑥ وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہوئی جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جو چھٹکارے گئے

۱۔ تفسیر حقیقی جلد اول صفحہ ۴۴

۲۔ ترجمہ قرآن حافظ نذیر احمد، سورۃ فاتحہ۔

۳۔ تفسیر نفل الخطاب سید علی نقی نقوی صفحہ ۲۲۔

۴۔ تفسیر نور جلد اول صفحہ ۱۔

۵۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ ۲۵۔

اور نہ ان کی جوراہ سے بھٹک گئے۔
یہ چند ترجمے فوری طور پر دسترس میں تھے۔ ان سب ترجموں میں غیر المغضوب علیہم ولا القابین کا ترجمہ "ندان کا راستہ" کیا گیا ہے۔ اس ترجمے کی پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ قواعد نحویہ کے مطابق نہیں ہے اس میں مضاف کو مقدار ماننا ضروری ہے۔ جب کہ یہ تقدیر بغیر کسی سبب معقول کے خود غیر منطقی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ خدا انسانوں کو مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ بھی دکھلا سکتا ہے۔ جیسا کہ بندے یہ دُعا مانگ رہے ہیں کہ وہ راستہ نہ دکھلا بلکہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھلا۔ قواعد نحویہ کے اعتبار سے غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ درحقیقت اَلَّذِیْنَ اُنْعَمَ عَلَیْهِمْ کی صفت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ نہ غضب الہی کا شکار ہیں، نہ گمراہ ہیں۔

انعام یافتہ افراد کا تذکرہ قرآن مجید نے یوں فرمایا ہے:

"وَمَنْ يَطِيعِ اَمْرًا وَالْيَسْؤُلَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ
مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِیْنَ وَ
حَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِیْقًا"۔

"خدا و رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے
اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور ان کی بہترین رفاقت حاصل
ہوگی۔"

پروردگار عالم کی نعمتیں لاتعداد اور بے انتہا ہیں، جیسا کہ خود ارشاد فرماتا ہے:

"وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا"۔

"اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو احصاء نہیں کر سکتے۔"

ان لاتعداد نعمتوں میں مومن و کافر اور مشرک و منافق میں فرق نہیں ہے وہ نعمت وجود ہو، نعمت

حیات ہو، نعمت رزق ہو یا ظاہری و باطنی جو اس ہول ان میں سائے انسان شریک ہیں۔ لہذا سُورَةُ حَمْد کی نعمت سے مراد وہ نعمت ہوگی جو اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کا سبب بنے اور تقرب الہی کے ذریعے سے انسان کو آخرت کی سعادتوں سے مالا مال کرے اور یہ نعمت فقط ان لوگوں کو حاصل ہے، جن کا تذکرہ سُورَةُ نَسَاء کی آیت میں فرمایا گیا ہے۔

۱۔ ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد جلد اول صفحہ ۲۵۶۔

۲۔ سُورَةُ نَسَاء ۶۹۔

۳۔ سُورَةُ غَاسِل ۱۸۔

صراطِ مستقیم ایک مجرا اور غیر محسوس شے ہے۔ اسے اس وقت تک نہ سمجھا جاسکتا ہے اور نہ پہچانا جاسکتا ہے جب تک کہ اس غیر محسوس صراطِ مستقیم پر چلنے والے کچھ لوگ نہ نظر آئیں۔ یہی سبب ہے کہ سورۃ حمد عیسیٰ خالص دعائیہ سورت میں بھی کچھ ایسے افراد کا تذکرہ ضروری قرار دیا گیا جو صراطِ مستقیم کی شناخت کا سبب ہیں۔ ان لوگوں کی تفصیل مذکورہ آیت میں گزر چکی اور اس کے اجمال کو سمجھانے کے لیے صاحب معانی الاخبار نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے۔

"قَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَمْدِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ يَعْنِي مُحَمَّدٌ وَذُرِّيَّتُهُ ؑ"

آپ نے فرمایا کہ سورۃ حمد میں خدا نے جو ان کا کیا فائدہ لوگوں کے راستے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ لوگ محمد رسول اللہ اور ان کی ذریت ہیں۔

یہ نعمت یا فائدہ لوگ غضب الہی کا شکار نہیں ہیں اور نہ گمراہ ہیں، تو اب وہ کون لوگ ہیں جو غضب الہی کا شکار ہیں اور گمراہ ہیں؟ اس سلسلے میں بعض روایات میں یہ تذکرہ ہے کہ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد یہودی اور صُلَاحِیْنَ سے مراد عیسائی ہیں۔ اور اس کی تائید آیات سے بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ کی آیات ۶۰ اور ۷۱ سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہودی گمراہ نہیں ہیں اور عیسائی غضب الہی کا شکار نہیں ہیں بلکہ جو جس کیفیت بد میں زیادہ مبتلا تھا اس کی اس کیفیت کو امتیاز کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ درحقیقت دونوں ہی غضب الہی کا شکار بھی ہیں اور گمراہ بھی۔

ہو سکتا ہے کہ یہ آیت تنزیل کے اعتبار سے انہی دونوں گروہوں کے لیے ہو لیکن آیات قرآنی کی کلیاتی اہمیت کے پیش نظر ان سے ہر وہ گروہ مراد ہوگا جو کسی بھی گمراہی میں مبتلا ہو اور ایسے کام کرے جو غضب الہی کو دعوت دینے والے ہوں یہی سبب ہے کہ ان گروہوں سے دشمنانِ محمد و آل محمد اور امامِ وقت کی شناخت نہ رکھنے والے لوگ بھی مراد لیے گئے ہیں۔

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۲۳۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۲۴۔ تفسیر منہج الصادقین جلد اول صفحہ ۴۷۔

۳۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۲۴۔ تفسیر علی بن ابراہیم جلد اول صفحہ ۷۵۔

آیات کا باہمی ارتباط

اس سورے کے گہرے مطالعے سے ہر آیت کا دوسری آیت سے اور ہر لفظ کا دوسرے لفظ سے ایک عجیب غریب اور معجزانہ ربط نظر آتا ہے اور زبان و استدلال کی ایک لطیف ترین روحانی نظر آتی ہے جن کے سوتے منطق یونان و فرنگ سے نہیں چھوڑتے، بلکہ عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کی گہرائیوں سے چھوڑتے ہیں۔ ایسا ربط جس کی مثال دنیا کے کسی البہامی یا غیر البہامی ادب میں نہیں ملتی۔

بِسْمِ اللّٰهِ

شرع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے نام سے کیوں کام کو شروع کریں؟ اس کا جواب لفظ اللہ سے دیا کہ اللہ وہ ہے جو ساری صفات کمال کا جامع ہے اگر اپنے عمل میں کمال چاہتے ہو یا اس کی تکمیل چاہتے ہو تو ہر عمل کے آغاز میں بطور تبرک اس کا نام لو۔ اب یہاں پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس کا نام لینے سے ہمارے کام میں کمال پیدا ہو یا ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے؟ اس کا جواب،

الْزَّكٰىنَ التَّوَّٰبِیْنَ

سے دیا کہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے عمل میں کمال پیدا کرے اور اسے تکمیل سے ہم کنار کرے۔ اور چونکہ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے۔ لہذا مقام شکر میں کہو:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

حمد و شکر اللہ کے لیے ہے۔ اس ایک جملے سے دو سوال پیدا ہوئے، پہلا تو یہ کہ وہ ہے بھی یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ اگر وہ بھی تو ہم پر کیوں لازم ہے کہ اس کے حمد و شکر کو بجالائیں؟ دونوں سوالوں کا جواب:

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

میں دیا گیا، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو عالمین کی تربیت ہو رہی ہے تو اس کے مدد و ایجاد کے لیے ایک علت بہر حال ضروری تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی بقا کے لیے ایک علت مبقیہ کی بھی ضرورت ہے، اگر نہ ہوتی تو عالمین تباہ ہو جاتے، اور یہ عالمین چونکہ باقی ہیں اس لیے اللہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ عالمین میں ہم بھی شامل ہیں اور وہ ہماری بھی تربیت کر رہا ہے اس لیے شکر و نعم کے فطری فلسفہ کی رو سے ہم پر حمد و شکر لازم ہیں۔ اسی بات کو اگلی آیت کے لفظ:

الرَّحْمَنِ

سے واضح کیا گیا کہ وہ دُنیا میں حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے اب پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ ہوگا مقبول کا پورا کرنے والا۔ لیکن اگر ہم اس کے احسان کو نہ مانیں اور حمد و شکر نہ کریں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کا جواب اسی آیت کے دوسرے لفظ میں دیا کہ:

الرَّحِيمِ

وہ عمل کو دیکھ کر جزا دینے والا ہے اگر ہم نے بد عمل کی تو وہ جزا کی جگہ سزا دے گا۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ سزا دے گا؟ اس کا جواب:

مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ

سے دیا کہ وہ روز جزا (قیامت) کا مالک ہے اور جو مالک ہوگا جزا و سزا کا استحقاق اسی کا ہوگا۔ اب مالک روز جزا و سزا کو خوش رکھنے کے لیے حمد و شکر لازم ہوئے اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد یہ جملہ رکھا کہ:

إِنَّا لَكَ نَبِذُ

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ طریقہ عبادت کون بتلائے؟ تو بلا فاصلہ یہ جملہ رکھا گیا کہ

وَأِنَّا لَنَسْتَعِينُ

ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لہذا طریقہ عبادت بھی تو ہی بتلا دے۔ یہ عبادت چونکہ روز قیامت تک بے جانے والی ہے اس لیے پورے راستے کی ہدایت ضروری ہے۔ لہذا کہا گیا۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت کر۔ اور یہ ہدایت انسانوں کے بغیر مل نہیں سکتی اور انسان مختلف قسموں کے ہیں تو اب کُن لوگوں سے ہدایت لی جائے۔ لہذا کہا گیا۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، ہدایت کے آنے کے بعد ہمیشہ دو گروہ ہوں گے ایک ماننے والوں کا گروہ دوسرا تکذیب کرنے والوں کا گروہ اور ہمیں اس دوسرے گروہ کے ساتھ نہیں چلنا ہے، لہذا کہا گیا۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

نہ وہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہ ہونے والے، جو ہدایت کو پا کے نہ مانیں وہ مغضوب علیہم ہیں اور جو ہدایت پانے کی کوشش نہ کریں وہ ضالین ہیں۔

سُورَةُ فَاتِحَةٍ کی تقسیم

اس سُورہ مبارکہ میں سات آیات ہیں جن کی تقسیم بہت عجیب و غریب ہے۔ پہلی چار آیتوں میں پروردگار عالم کے اوصاف کا بیان ہے۔ یعنی فقط اور فقط اس کے محامد کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ اور آخری تین آیتوں میں
فقط بندے کا تذکرہ ہے۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑧

ان آیات میں درمیانی آیت ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ ہے۔ یعنی بندہ کو خدا سے جو چیز مربوط
ہے متصل رکھتی ہے وہ قیامت ہے۔ اگر قیامت آنے والی نہ ہوتی تو بندہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا۔

اسما کی ہمہ گیری

سُورَةُ فَاتِحَةٍ آغازِ قرآن ہے اور اس آغاز میں اللہ نے اپنے پانچ اسمائے گرامی ذکر فرمائے ہیں۔ جو اللہ، رب، رحمن، رحیم اور مالک ہیں۔ جب کہ موجودہ ترتیب کے آخری سُورہ میں تین اسمائے گرامی کا تذکرہ ہے جو رب، ملک اور اللہ ہیں۔ سُورَةُ نَاسِ کی اس ترتیب میں یہ لطافت پوشیدہ ہے کہ تربیت کی ضرورت آغاز میں ہوتی ہے، جوانی میں انسان ملازمت اور کسب معاش کی فکر میں رہتا ہے اور بڑھاپے میں عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ انسان کے بچپن میں رب ہے جوانی میں ملک ہے اور بڑھاپے میں اللہ ہے۔ اس طرح سُورَةُ حمد میں جو اسماء استعمال ہوئے ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اس نے انسان کو خلق کیا ہے، وہ رب ہے اسی نے پرورش کے وسائل مہیا فرمائے ہیں، وہ جنہیں بے نافرمانیوں کے باوجود اس دُنیا میں نعمتوں سے سرفراز فرماتا رہے گا، وہ رحیم ہے اگر انسان توبہ کرے تو وہ بخش دے گا۔ اور مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ہے۔ جب انسان آخرت میں آئے گا تو جزا و سزا بھی اسی کی بارگاہ سے ملے گی۔ اس طرح سُورَةُ فَاتِحَةٍ کے یہ پانچ الفاظ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہیں۔

سُورۃ کا معاشرتی پہلو

① جب انسان کسی شے کی خوبی بیان کرے یا تعریف کرے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حمد و ثنا فقط اللہ کے لیے ہے کسی شے میں کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے، بلکہ ساری خوبیاں اللہ کی ودیعت کی ہوئی ہیں۔

② خدا کسی خاص قوم یا ملک کا پروردگار نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے بندے کو بھی کسی قوم یا علاقے کا طغیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری زمین سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ کی زمین ہے اور ہر بندے سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ کا بندہ ہے۔

③ پیغمبر اکرمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ۔ اخلاقِ خداوندی سے اپنے آپ کو راستہ کر دو رحمانیت اللہ کا ایک خلقِ حسن ہے۔ لہذا اس صفت کو مد نظر رکھ کر اس کے سارے بندوں سے رحمت کا سلوک کرنا چاہیے اور فرقہ وارانہ تعصب کو راہ نہیں دینا چاہیے۔

④ اَيَّاكَ نَعْبُدُ میں فقط اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ تنہا اللہ مستحقِ عبادت ہے بلکہ اس میں خود انسان کی اپنی عزت و کرامت کا بھی اعلان ہے کہ نہ وہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے نہ کسی اور کا غلام ہے اگر یہ بات انسان کی روح کی گہرائیوں میں اُتر جائے تو پھر وہ کسی کی بھی غلامی نہیں کرے گا۔ نہ سرمایہ و دولت کی، نہ اقتدار و حکومت کی، نہ حُسن و جمال کی اور نہ اپنی خواہش نفس کی غلامی۔

سُورۃ کا دُعائیہ اسلوب

یہ سُورۃ کائنات کی اہم ترین دُعائیں شامل ہے اس لیے کہ اس میں ہدایت کی دُعائے۔ اس رُخ سے اگر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سُورۃ کا بنیادی موضوع یہی ہے اور اس سے قبل ساری آیات اس دُعائے لیے تمہید کا کام دے رہی ہیں، انسانی دُعائے اس سُورۃ کا رابطہ کیا ہے؟ وہ اس حلیل القدر روایت سے سمجھا جاسکتا ہے۔

”عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَقَدْ سَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسِمْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فَنُصِّفْهُمَا لِيُؤْتِيَا لِيُحْسِنَ وَبَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي مَسْأَلٌ

امام صادقؑ نے اپنے آبا کرام کے ذریعہ امیر المومنین سے اور انھوں نے رسول اللہؐ سے روایت کی ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس میں آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے اور جو ان کے گناہوں سے اسے دُور رکھے گا۔

وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔

”قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ بَدَأْتُ عَبْدِي بِاسْمِي وَحَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُتِمَّ لَهُ أُمُورُهُ وَأُبَارِكَ لَهُ فِي أَعْوَالِهِ“

تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو اتمام تک پہنچاؤں اور اس کے حالات کو مبارک بنادوں۔

وَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے۔

”قَالَ جَلَّ جَلَالُهُ حَمَدُ فِي عَبْدِي وَعَلِمَ أَنْ النِّعَمَ الَّتِي

لَهُ مِنْ عِنْدِي وَإِنَّ الْبَلَاءَ الَّتِي اسْتَدْعَتْ عَنْهُ فَبَتَّوَلُّوْهُ

أَشْهَدُكُمْ فَإِنِّي أُضَيِّفُ لَهُ إِلَى نِعَمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ

أَذْخَعُ عَنْهُ بَلَاءَ الدُّنْيَا كَمَا دَفَعْتُ عَنْهُ بَلَاءَ الدُّنْيَا“

تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وہ جانتا ہے کہ اس کی نعمتیں میری

طرف سے ہیں اور بلاؤں کو میں نے اپنی قدرت سے دفع کیا ہے۔ میں تم کو گواہ کرتا

ہوں کہ اس کی دنیا و آخرت کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اس سے آخرت کی بلاؤں

کو دُور کروں گا، جیسا کہ میں نے اس سے دُنیا کی بلاؤں کو دُور کیا ہے۔

وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔

لے یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ جزر سورہ ہے۔

نہ یہ خطاب فرشتوں سے ہے۔

”قَالَ اللَّهُ حَلَّ حَلَالُهُ شَهِدَ لِي بِأَنِّي الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ .
أَشْهَدُكُمْ لَا أُوقِرَنَّ مِنْ نِعْمَةٍ حَظَّهِ وَلَا أَجْزَلَنَّ مِنْ عَطَائِي
نَصِيبُهُ“

تو خدا فرماتا ہے کہ اس نے میرے رحمن و رحیم ہونے کی گواہی دی ہے تمہیں گواہ کرتا ہوں
میں اسے فرداں نعمت دوں گا اور اپنی عطا سے ایک بھر پور حصہ دوں گا۔
”فَإِذَا قَالَ مَا لَيْتَ يَوْمَ الدِّينِ“

اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے :
”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَشْهَدُكُمْ كَمَا اعْتَرَفَ بِأَنِّي أَنَا الْمَلِكُ يَوْمَ
الدِّينِ لَا مَسْهَلَنَّ يَوْمَ الْحِسَابِ حِسَابُهُ لَا تَعْلَنَ حَسَنَاتِهِ
وَلَا تَجَاوِزَنَّ عَنْ سَيِّئَاتِهِ“

”تو خدا فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے میری مالکیت کا اعتراف
کیا ہے۔ میں روزِ حشر اس کے حساب کو سہل کر دوں گا۔ اس کے حسنات کو قبول
کر دوں گا اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دوں گا۔“
”فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ أَيَاكَ تُعْبُدُ“

اور جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے :
”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِي أَيَايَ يَعْبُدُ أَشْهَدُكُمْ
لَا شَيْبَتَهُ عَلَى عِبَادَتِهِ شَوْابًا يَغِيْطُهُ كُلُّ مَنْ خَالَفَهُ فِي
سَبَادَتِهِ لِي“۔

”تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا وہ فقط میری ہی عبادت کرتا ہے
میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ اس کی عبادت پر اتنا ثواب عطا کر دوں گا کہ ہر کوئی
اس پر رشک کرے گا۔“

”وَإِذَا قَالَ أَيَاكَ نَسْتَعِينُ“
”اور جب بندہ ایاک نستعین کہتا ہے :“

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِيُاسْتَعَانُ وَإِلَيَّ التَّجَاءُ أَشْهَدُكُمْ
لَا عَيْشَتَهُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَا غَيْبَتَهُ فِي شِدَائِدِهِ وَلَا خِذْلَانُ
بَيْدِهِ يَوْمَ تَوَاتَوْا بِهِ“

تو خدا فرماتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میری پناہ میں آیا۔ میں تمہیں گواہ

کرتا ہوں کہ اس کے کام میں مدد اور اس کی مصیبتوں میں فریاد رسی کروں گا اور اس کے سختی کے ایام میں دستگیری کروں گا۔

فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ۔

اور جب بندہ اپنا الصراطِ المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے:

”قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ هَذَا الْعَبْدِيُّ وَالْعَبْدِيُّ مَسْأَلٌ
فَقَدْ اسْتَجَبْتُ لِعَبْدِي وَأَعْطَيْتُهُ مَا أَمَلَ وَأَمْنْتُهُ

بِكَامِلَتِهِ وَجَلَّ ۝ ۱۰

تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے کی یہ دعا قبول ہے اور جو مانگے وہ دوں گا میں نے اس کی دعا مستجاب کی، جو چاہے گا دوں گا اور خوف کی جگہ امن عطا کروں گا۔“

اس روایت میں ”وَلِلْعَبْدِي مَا سَأَلَ“ کا جملہ دومرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک آغاز روایت میں اور ایک اختتام پر، اور اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ جو مانگے گا، وہ دوں گا۔ اسی ایک جملہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قبولیتِ دُعا میں اس سورے کا کردار کیا ہے۔ یعنی جو بھی دُعا سورۃ حمد کو وسیلہ بنا کر کی جائے گی وہ یقیناً قبول ہوگی۔ یہ تو وہ بات ہے جو بادی النظر میں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجاتی ہے، لیکن وقتِ نگاہ قبولیتِ دُعا کے ایک نئے افق سے روشناس کراتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سورے کے اسلوب میں بارگاہِ الہی میں دُعا کے مستجاب کروانے کا طریقہ ودیعت کر دیا گیا ہے۔

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کی دُعا سے قبل جو آیات ہیں ان کی تقسیم یوں ہے کہ:

- ۱ پہلی آیت بسملہ ہے۔
- ۲ دوسری آیت میں حمدِ خدا کا جامع اعتراف ہے۔
- ۳ دوسری، تیسری اور چوتھی آیات میں پروردگار کی چار صفات (رَبُّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ) کے ذریعہ حمد و ثنا کی گئی۔
- ۴ پانچویں آیت کے دو جز ہیں، پہلے جز میں اپنے سجدوں کا مرکز اللہ کو قرار دیا گیا ہے کہ فقط وہی لائقِ عبادت ہے اور دوسرے جز میں اپنی اعتیاج و استعانت کا اعلان ہے کہ حاجتِ روائی (بالاصالت) فقط اسی کی شان ہے اور پھر اس کے بعد دُعا ہے۔

اس ترتیب نے یہ سبق دیا کہ اگر غلط سے دُعا قبول کروانی ہو تو دُعا سے پہلے بسمِ کہو، پھر یہ اعتراف کرو کہ ساری حمد اس کی ملکیت ہے، پھر اس کے اسماءِ حسنیٰ سے اُسے یاد کرو، پھر اپنی بندگی کا اظہار کر کے اُس سے دُعا داری کا اعلان کرو، پھر اپنی عاجزی و فروتنی اور اپنے فقر و احتیاج کو بیان کرو اور پھر اس کی بارگاہ میں دُعا مانگو تو ضمانت ہے کہ قبول ہو جائے گی۔

— دُعا کی اہمیت —

عرف عام میں لفظ دُعا کو دو معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا معنی اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنا جسے دوسرے لفظوں میں مناجات بھی کہا جاتا ہے، دوسرا معنی اللہ کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش کرنا اور اس کے برآئے کی تمنا کرنا۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے تو وہ اپنے کسی بااختیار جاننے والے کے سامنے اپنے دل کا بوجھ بھکا کرتا ہے۔ اب وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا جو اپنی پریشانی بھی اللہ کے سامنے بیان کرے، اپنے دل کا بوجھ بھی اس کے سامنے بھکا کرے اور ملو اور اسی سے چاہے۔

دُعا اللہ سے بلا واسطہ تعلقات پیدا کرنے کا نام ہے، چھوٹے چھوٹے دنیاوی حکمرانوں سے اس لیے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں کہ وہ اُسے دُعا قبول میں کام آئیں تو اب وہ شخص بہت ہی بد قسمت ہوگا، جو مالکِ حقیقی سے تعلقات کو بڑھانا پسند نہ کرے۔ جب کہ دنیاوی حکمرانوں سے تعلقات اس بات کی ضمانت نہیں ہیں کہ وہ حاجتوں کو پورا بھی کریں گے، اس کے برعکس اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم مانگو میں پورا کروں گا۔

① قَالِ رَبُّكُمْ اَدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنْ اِلٰهِيْنَ سِوَاكَ يَدْعُوْنَ عَنْ عِبَادِيْ سَيَذٰخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝۱۰
اور تمہارے رب نے تم سے کہا کہ تم مجھ سے دُعا مانگو میں تمہاری دُعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سبک کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔

② وَاِذَا سَاَلْتَ عِبَادِيْ عَنِّيْٓ قَاِنِيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا ۚ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِلَعَلَّهُمْ

یَرْشُدُونَ ۱۷

اور جب تم سے میرے بند سے میرے متعلق سوال کریں تو بتلا دو کہ میں نزدیک ہوں
میں دُعا کرنے والے کی دُعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ تجھ سے دُعا مانگتا ہے
پس انھیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پاجائیں۔
﴿أَمَّا نَجِيْبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءِ﴾
وہ کون ہے کہ جب مضطر شخص اسے پکارے تو وہ دُعا کو قبول کرتا ہے، اور

۳

مصیبت کو دور کرتا ہے۔
ان آیات کی تلمیض میں ہے کہ دُعا انہما ربندگی اور پوری کائنات کو ٹھکرا کر اس کی بارگاہ
میں جانے کا نام ہے، وہ غنی مطلق ہونے کے باوجود انسانوں کی پکار سنتا ہے اور انسانوں سے
وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ میری پکار پر لبیک کہیں گے تو ہدایت پاجائیں گے۔ یعنی اس عمل کا فائدہ اللہ کو نہیں
بلکہ انسانوں کو پہنچے گا۔

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾
اپنے رب سے گواہ کر اور چپکے چپکے دُعا کرو وہ حد سے تجاوز کرنے والوں
کو دوست نہیں رکھتا۔

۲

شرائط اجابت

ان آیات میں اجابت دُعا کے جو شرائط بتلائے گئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں،

پہلی شرط

دُعا فقط زبان سے نہ مانگی جائے بلکہ دل سے مانگی جائے اس لیے کہ تضرع کی کیفیت
اسی وقت پیدا ہوگی، جب دل آمادہ ہو۔

۱۷ سورۃ بقرہ ۱۸۶۔

۱۸ سورۃ نمل ۶۲۔

۱۹ سورۃ اعاف ۵۵۔

دوسری شرط خفیہ

چکے سے دُعا مانگی جائے تاکہ اس میں ریا کاری کا شائبہ نہ آئے۔

تیسری شرط

رسمًا دُعا مانگے بلکہ واقف دُعا مانگے۔

چوتھی شرط

دُعا اضطرار کی کیفیت میں ہو۔

پانچویں شرط

عبادت سمجھ کے دُعا مانگی جائے۔

چھٹی شرط

دُعا اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔

ساتویں شرط

اللہ کے جاری کیے ہوئے قوانین فطرت و طبیعت کے خلاف دُعا نہ مانگے۔

تقابلی مطالعہ

مسلمانوں کی نماز کا اہم ترین جز سورہ حمد کی قرات ہے۔ جب کہ عیسائیوں کی نمازیں انجیل متی کے یہ فقرات پڑھے جاتے ہیں۔

”اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے“ (۹)

”تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ زمین پر

بھی ہو“ (۱۰)

ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ (۱۱)

”اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کرے“ (۱۲)

اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ بُرائی سے بچا دے کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین۔“ (۱۳)

الف :- انجیل کے یہ فقرے سورہ حمد کے مقابل حمد و ثنائے الہی کی اس جامعیت سے سے خالی ہیں جو سورہ حمد کی آیتوں میں پائی باقی ہے۔

ب :- سورہ حمد میں اللہ کو رب العالمین کہا گیا ہے۔ جب کہ انجیل کے فقرہوں میں اسے ہمارے باپ کے جملے سے یاد کیا گیا ہے۔ باپ انسان کے لیے سبب وجود ہے، لیکن اس کی بقا کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے باپ ابتدا ہی میں مرجاتے ہیں اور دوسرے ذرائع سے ان کی پرورش ہو جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں باپ کا رشتہ بیٹے سے خلقت کی حد تک ہے، جب کہ ربوبیت کے معنی ہیں، احتیاجات کو پورا کرنا یعنی رب العالمین بندہ کے ساتھ ایک فعلی رشتہ ہے، کہ اللہ اس کی احتیاجات کو پورا کر رہا ہے۔

ج :- انجیل کے فقرہوں میں اللہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ”تو جو آسمان پر ہے“ یہ جملہ اس کے لیے جملہ کی تعین کرتا ہے اور جو شے معین جگہ میں ہو وہ محدود ہوتی ہے اور جہات میں گھری ہوئی ہوتی ہے اور جو شے جہات میں گھری ہوئی ہو وہ قابل تقسیم ہوتی ہے اور جو قابل تقسیم ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ یعنی عدم سے وجود میں آتی ہے واجب الوجود نہیں ہوتی۔ یہ ایک مختصر سا جملہ پورے تصور ربوبیت کے منافی ہے۔ جب کہ سورہ حمد میں رب العالمین کہا گیا۔ لیکن اس کے لیے جگہ معین نہیں کی گئی۔

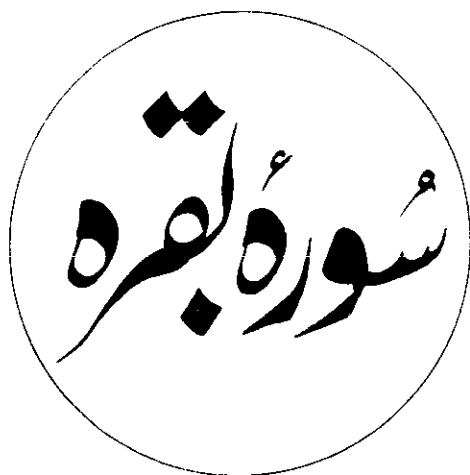
د :- انجیل کے ان فقرہوں میں روز کی روٹی کی دُعا مانگی گئی ہے۔ یعنی اشرف ترین عبادت میں بھی بندے کی نگاہ اپنی مادی احتیاج پر ہے۔ جب کہ سورہ حمد میں اشرف ترین دُعا مانگی گئی اور وہ ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت۔

ه :- بندوں کے معاف کرنے کو خدا کے معاف کرنے کی دلیل اور سند قرار دیا گیا ہے، جو فقدان معرفت پر دلیل ہے۔

sabeelesakina@gmail.com

ziaraat.com

03333589401

sabeelesakina@gmail.com

ziaraat.com

03333589401

تعارف و فضائل

سُورَةُ بَقَرَةٍ مدنی سُورہ ہے جو ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے قبل نازل ہوا۔
آیۃً وَاتَّقُوا یَوْمَئِذٍ حِجَّتِ الْوُدَّاعِ کے موقع پر منی (مکہ) میں نازل ہوئی
امیر المؤمنین سے مروی ہے کہ اس سُورہ میں دس سو چھیاسی آیات ہیں۔
اس سُورہ میں چھ ہزار ایک سو اکیس کلمات اور
دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو حروف ہیں۔

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

اس سُورہ کے فضائل کو سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل روایات کا مطالعہ کافی ہوگا۔
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْ سُورَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ قَالَ الْبَقَرَةُ قَبْلَ
أَيْ الْبَقَرَةُ أَفْضَلُ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ۔
”رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کا کون سا سُورہ افضل ہے؟ فرمایا سُورہ بقرہ، پھر
پوچھا گیا کہ بقرہ میں سے کیا افضل ہے؟ فرمایا آیتہ الکرسی۔
”رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ شَيْءٍ
سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مِنْ قَرَأَهَا فِي
بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَنْ
قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلْ شَيْطَانٌ ثَلَاثَةَ
لَيَالٍ۔“

سہل ابن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ
ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سُورہ بقرہ ہے، جو شخص بھی دن کے

۱۔ ۲۸۱ بقرہ۔

۲۔ مجمع البیان صفحہ ۱۳۔

۳۔ مجمع البیان صفحہ ۱۳۔

وقت اپنے گھر میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، شیطان تین دن تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر رات میں تلاوت کرے گا تو تین راتوں تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا لَمْ يَرَفِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا يُكْرِهُهُ وَلَا يَقْرُبُهُ الشَّيْطَانُ وَلَا يَنْسَى الْقُرْآنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی چار آیات پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور آخر بقرہ کی تین آیات پڑھے گا تو وہ اپنے جان و مال کے سلسلہ میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَطْلُلًا بِهِ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الثِّيَابِ بَسْتَيْنِ - ۱۷

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھے گا تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یہ دونوں سورے اس کے سر پر سایہ کریں گے۔

پیغمبر اکرم نے جنگ کے لیے لشکر تیار کیا پھر ایک ایک کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا کہ قرآن میں سے کیا جانتے ہو؟ لوگ جواب دیتے گئے، انھیں میں سے ایک جوان سامنے آیا جو سن و سال میں سب سے چھوٹا تھا اس نے جواب میں کہا کہ فلاں فلاں سورے اور سورہ بقرہ جانتا ہوں آپ نے لشکر والوں سے فرمایا کہ اب جاؤ اور یہ جوان تمہارا امیر ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی عمر سب سے کم ہے اور اسے آپ نے بزرگوں پر امیر بنا دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جوان سورہ بقرہ کا عالم ہے۔ ۱۷

لَعَلَّ تَفْسِيرَ لَوْاشَقْلِينَ جُلْدًا ۱۷ صَفْحَ ۲۶ -

۱۷ تفسیر مجمع البیان صفحہ ۱۲۔ اس واقعہ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امارت کا منصب سن و سال کی بزرگی پر نہیں بلکہ علم کی بزرگی سے مشروط ہے۔ یہ روایت اختلاف الفاظ کے ساتھ ترمذی کے ابواب فضائل القرآن میں بھی پائی جاتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ اَلَمْ

الف، لام، میم

قرآن مجید کے ایک سو چودہ سورتوں میں سے انتیس (۲۹) سورتوں کی ابتدا میں ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ کچھ حروفِ تہجی استعمال ہوئے ہیں جو تلاوت میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور اسی لیے حروفِ مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان حروفِ تہجی کو فواتحِ سورجی کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے ان کی تشریح میں متعدد اقوال بیان کیے ہیں، جن کی تعداد بیس سے متجاوز ہے۔ ہم ان میں سے چند اقوال نقل کرتے ہیں۔

- ① یہ خدا کا وہ علم ہے، جس پر اس نے کسی کو مطلع نہیں کیا۔
 - ② یہ فقط حروف ہیں جن سے لفظوں کو تشکیل دیا جاتا ہے۔
 - ③ یہ قرآن مجید کے اسماء ہیں۔
 - ④ یہ سورتوں کے اسماء ہیں۔
 - ⑤ یہ اللہ کے اسماء مبارکہ کے حروف ہیں جیسے اَلَمْ کا مفہوم اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ اور اَلْزَکَا مفہوم اَنَا اللّٰهُ اَرٰی وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔
 - ⑥ یہ اپنی موجودہ صورت ہی میں اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، جیسا کہ امیر المومنینؑ سے مروی ہے کہ آپ نے اللہ کو اس طرح پکارا یا کَلِّیْ عَصٰ یا حَمِّ عَسَقِ
 - ⑦ یہ رسول اللہ کے اسماء گرامی ہیں جیسے طہ اور یس۔
- اقوال کی کثرت ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ مقطعات فہمِ انسانی کی دسترس سے بہت دور ہیں۔ یہ بات عقلاً کی سیرت میں قابلِ مذمت ہے کہ کسی سے ایسی بات کہی جائے جو اسے بتلانی مقصود نہ ہو۔ اس لیے کہ اس عمل پر یہ فطری اعتراض قائم ہوگا کہ جب بات بتلانی مقصود ہی نہ تھی تو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر قرآن مجید کے ان فواتحِ سورجی کے متعلق یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کا علم کسی کو بھی دینا مقصود نہ تھا تو پھر ان کا عمومی نزول بے مصرف قرار

پائے گا اور اَفَلَا یَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْرٌ عَلٰی قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کے منشا کی خلاف ورزی ہوگا۔

عرب جو قرآن اور رسول اسلام دونوں کے دشمن تھے ان کا کوئی اعتراض ان مقطعات کے سلسلے میں نہیں ملتا کہ یہ پہیلیاں کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقہ گفتگو سے مانوس تھے اور اپنی استعداد کے مطابق ان کا مقصد نزول کچھ رہے تھے (اگرچہ وہ ان کے مفاہیم سے نااہل تھے) اب ان کی نگاہ میں ان فوایح کا مقصد جو بھی رہا ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے نزول سے اللہ کی کون سی مصلحت متعلق ہو سکتی ہے؟ کفار و مشرکین کا منصوبہ یہ تھا کہ نہ خود قرآن کو سنیں اور نہ کسی دوسرے کو سننے دیں جس کا ذکر خود قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا

فِیْهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔ ۱۰

اور کافرا ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سُنو اور اس میں غل مچاؤ شاید تم اس تدبیر سے غالب آ جاؤ۔

پیغمبر اکرم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو کفار کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اسے نہ سننے دیں اس کے لیے وہ بلند آواز سے اشار پڑھنے لگتے تھے، شور مچاتے تھے اور مختلف طریقوں سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے پروردگار عالم نے سورتوں کی ابتداء میں یہ فوایح رکھے کہ انہیں سن کر وہ حیران ہوں اور یہ سوچنے لگیں کہ یہ حروف کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ ان کا مقصد مغہرہ کیا ہے؟ اور ان سے کیا سرا دلایا گیا ہے؟ اور اپنے فطری تجسس کے رد عمل کے طور پر بعد کی آیتیں بھی سنیں تاکہ ان پر محبت تمام ہو جائے گویا ان حروف کا مقصد یہ تھا کہ عربوں میں بات سننے کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے، اور یہ بات ان کے لیے کوئی عجب نہ تھی بلکہ وہ خود بھی بعض حروف کو بعض مفاہیم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے جیسا کہ ائمہ لغت عرب کا خیال ہے کہ:

”وَقَدْ سَمِعَتِ الْعَرَبُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ اَشْیَاءَ فَسَمُّوا
بِلَاہِ وَالِدَ حَارِثَةَ بْنِ لَہْمٍ الطَّائِيَّ وَكَتَبُوْهُمُ
لِلنَّحَّاسِ صَادٌ وَلِلنَّقْدِ عَيْنٌ وَلِلنَّحَابِ عَيْنٌ وَلِلشَّمْسِ

۱۰ سورۃ محمد ۴۰: یہ لوگ قرآن میں تدبیر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔

۱۱ حم سجدہ ۲۶۔

وَلِكَيْ يُبْصِرَ بِهِ وَمَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْمَاعُوعِينَ ۖ وَلَلْجَبَلُ قَافٌ
وَلَلْحَوْتَ ثَوْنٌ ۖ لَهُ

عربوں نے بہت سی اشیا کے نام انہیں حروف پر رکھے تھے وہ حارثہ کے باپ
کو لام طائی اور مس کو صاد اور سونے چاندی کو عین اور بادل کو غین اور سونچ کو اداس سے
سے نظر آنے والی شے کو اور چپٹہ کو عین اور پہاڑ کو قاف اور پھل کو لون کہا
کرتے تھے۔

اور وہ شاعری میں بھی حروف تہجی کو استعمال کرتے تھے، جس کی مثال میں مفسرین نے یہ
شعر نقل کیا ہے۔

قُلْنَا لَهَا فَفِي لَنَ قَالَتْ فَافٌ

لَا تَحْسَبِي أَنَا نَسِينَا إِلَّا يَجِافُ ۖ لَهُ

ہم نے اس عورت سے کہا کہ کھڑی ہو جا اس نے کہا میں کھڑی ہو گئی ہم نے اس
سے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم چٹ دروی بھول گئے ہیں۔

اس شعر میں وقف (میں کھڑی ہو گئی) کی جگہ فقط قاف استعمال ہوا ہے۔

ان قطععات کی دوسری مصلحت سطح عمومی پر یہ تھی کہ ان کے ذریعہ سن کرین کو متوجہ کیا گیا کہ یہ وہی
حروف ہیں جنہیں تم اپنی بات چیت، اپنے اشعار اور اپنے خطبوں میں ترکیب دے کر استعمال کرتے ہو
اور انہیں حروف سے ترکیب دے کر یہ کتاب نازل کی جاوے گی ہے تو اگر یہ کتاب اللہ کا کلام اور اللہ
کا معجزہ نہیں ہے تو تم بھی حرف تہجی کو ترکیب دے کر ایسی ہی کوئی کتاب بنا لاؤ، گویا یہ بھی قرآن کی
تحدی کا ایک طریقہ ہے اور یہ حروف تہجی اپنی ذات میں ایک جیسے سنج کی حیثیت رکھتے ہیں اور جب
ملک یہ برقرار ہیں اس وقت تک قرآن کا چیلنج بھی برقرار ہے۔

اس سلسلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک روایت بھی نقل کی گئی ہے۔ جو بقدر
ضرورت درج کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ:

كَذَبَتْ قُرَيْشٌ وَالْيَهُودُ بِالْقُرْآنِ وَقَالُوا سِحْرٌ مُّزْمِنٌ
نَّقُولُهُ فَتَقَالَ اللَّهُ أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ أَمْ يَأْمُرُكُمْ
هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ هُوَ بِالْحُرُوفِ الْمُفْطَحَةِ

۱۔ تفسیر لوامع التنزیل جلد اول صفحہ ۷۰،

۲۔ تفسیر ابوالفتح رازی جلد اول صفحہ ۷۰،

سورۃ بقرہ

اس حدیث

الَّتِي مِنْهَا أَلِفٌ ، لَامٌ ، مِيمٌ وَهِيَ بِلَفْتِكُمْ وَحُرُوفٍ هِجَاءُكُمْ
فَاتُّوْا بِمِثْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَاسْتَعِينُوا عَلَى ذَلِكَ
بِسَايِرِ شَهَادَاتِكُمْ

اس کا مفہوم یہ ہے کہ قریش اور یہود نے جب قرآن کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے
اسمِ ذلک الکتاب کو نازل کیا، جس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ کتاب
انہی حروفِ تہجی پر مشتمل ہے، جنہیں ملا کر تم اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرتے ہو۔
انہیں حروفِ تہجی میں سے یہ الف لام میم بھی ہے تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ
یہ غیر خدا کا کلام ہے تو انہیں حروف سے ملا کر تم بھی ایسا کلام بنا لاؤ اور اپنے سامنے
گواہوں سے بھی اس سلسلے میں مدد لے لو۔

العباد و جہات

ان فاتحہ سور کے نزول کی مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی
حقیقت بس اتنی ہی ہے اور کیا ان میں دوسرے ابعاد و جہات نہیں پائے جاتے؟ اس سوال کا جواب
امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بخوبی مل جاتا ہے کہ:

”الْعَمْرُؤُ وَاشَارَةُ بَيْنِهِ وَبَيْنَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَدَانُ لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ سِوَا هُمَا بِحُرُوفٍ
بَعْدَتْ عَنْ ذَلِكَ الْاَعْتِبَارِ وَظَهَرَ السِّرُّ بَيْنَهُمَا لَا
غَيْزَ لَهُ

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: اسم ایک سر بستہ راز ہے اور اشاراتی پیغام ہے
جو فقط خدا اور رسول کے درمیان ہے اور اللہ نے نہیں چاہا کہ ان دونوں کے
علاوہ کوئی اور اس رمز و اشارہ سے آگاہ ہو سکے۔

اس روایت سے یہ بات بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ ان مشابہات کا مفہوم رسول اور
ان کے وارثانِ علم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی شخص ان کے بیان کردہ نصوص اور ان کے معین

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۲۷۔

۲۔ تفسیر منہج البیان صفحہ ۴۸۷۔

کردہ اصول تفسیر سے ہٹ کر ان کی توجہات تلاش کرتا ہے تو وہ تفسیر بالرائے کا مرکب ہو رہا ہے۔ معصومین نے ان مقطعات کے معانی بتلائے ہیں۔ جن کی پوری تفصیل تفسیر انوار القرآن (سورہ بقرہ) میں صفحہ ۵۵ سے ۵۸ تک دیکھی جاسکتی ہے۔ جنہیں ہم قدیم مصادر و مآخذ کے حوالے سے ان شاء اللہ ان کے اصل مقامات پر بیان کریں گے۔

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ وہ بیان شدہ معانی ہی ان مقطعات کی مکمل حقیقت و ماہیت نہیں ہیں بلکہ وہ صرف ایک جہت کی نشان دہی کرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابولیبہ مخزومی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے حروف مقطوعہ کے سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے۔ اے جس میں آپ نے ان کے کچھ اسرار بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ محدثین نے اسے مشکل ترین اور متشابہ احادیث میں شمار کیا ہے اس لیے اسے یا نقل نہیں کیا گیا۔ لیکن اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقطعات مختلف ابعاد و جہات پر مشتمل ہیں جن میں ایک بعد یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعہ مختلف ائمہ کے زمانہ امامت اور ان کے مختلف واقعات کا استخراج بھی کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح یہ روایت بھی مقطعات کی ایک جہت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ هُوَ حُرُوفٌ مِنْ حُرُوفِ اسْمِ
اللَّهِ الْأَعْظَمِ الْمَقْطُوعِ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي يُؤَلِّفُهُ النَّبِيُّ
وَالْإِمَامُ فَإِذَا دَخَلَ بِهِ أَحَبُّ
"امام صادق نے فرمایا کہ اللہ کے اسم اعظم کے حروف میں سے ایک
حرف ہے۔ جو قرآن میں جدا جدا بیان ہوئے ہیں۔ نبی اور امام جب انہیں مرکب
کر کے دُعا مانگتے ہیں تو مستجاب ہوتی ہے۔

مقطعات کی جہات میں سے اگر کوئی جہت کسی پر آشکارا ہو جائے اور وہ منصوص اصول تفسیر کے منافی نہ ہو تو اسے بھی قرآنی علوم و معارف اور اسرار و رموز کا ایک معجزہ سمجھ کر قبول کر لینے میں بظاہر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حبیب اللہ نو بجت اور ڈاکٹر رشاد خلیفہ کی تحریریں قرآن کے طالب علموں کے لیے دلچسپ اور معنی خیز ثابت ہو سکتی ہیں۔

مقطعات کا جائزہ

گذشتہ اوراق میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ قرآن مجید کے انتیس (۲۹) سوروں کے آغاز میں استعمال ہوئے ہیں۔ کسی مقام پر یک حرفی ہیں۔ جیسے صں، کہیں دو حرفی ہیں جیسے طه، کہیں تین حرفی ہیں، جیسے التّم، کہیں چار حرفی ہیں جیسے التّمص اور کہیں پانچ حرفی ہیں جیسے کَیْہَقَص۔

ان کی ترتیب مندرجہ ذیل ہے:

التّم، التّمص، التّر، التّر، التّر، التّر، التّر، کَیْہَقَص
طه، طسّم، طس، طسّم، التّم، التّم، یس، صں، حَم، حَم، حَم، عَسَق
حَم، حَم، حَم، حَم، ق، ن۔

اور یہ بالترتیب مندرجہ ذیل سوروں کے آغاز میں ہیں۔

بقرہ، آل عمران، اعراف، یونس، ہود، یوسف، زمر، ابراہیم،
حجر، مریم، طه، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان،
سجدہ، یس، صں، مومن، حم مجیدہ، شوریٰ، زمر، دخان،
جاثیہ، احقاف، ق، قلم۔

ان مقطعات میں سے اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو ان کی تعداد چودہ ہے، جو یہ ہے:-
التّم، التّمص، التّر، التّر، کَیْہَقَص، طه، طسّم، طس
یس، صں۔ حَم، حَم، عَسَق، ق، ن۔

اور اگر ان چودہ مقطعات کے مکرر حروف کو بھی حذف کر دیا جائے تو چودہ ہی حروف
بچتے ہیں جو عربی حروف تہجی کے مکمل نصف ہیں اور وہ یہ ہیں۔

ا، ل، م، ص، ر، ک، ہ، ی، ع، ط، س، ح، ق، ن۔

نظام الدین نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ:-

”سَمِعْتُ بَعْضَ الشَّيْخَةِ يَقُولُ هَذِهِ الْفَوَاتِحُ إِذَا حُذِفَتْ
مِنْهُ الْمَكَرَرَاتُ يَبْقَى مَا يُمَكِّنُ أَنْ يُرَكَّبَ مِنْهُ عَلَى صِرَاطٍ
حَقٍّ نُسَخُّهُ وَهَذَا غَرِيبٌ وَإِنْ تَكَثَّفَ فَلِهَذَا أَوْرَدْتُهُ“

میں نے ایک شیعہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر ان فواح کے مکورات کو حذف کر دیا جائے تو باقی ماندہ حروف سے جو جملہ بنے گا وہ فقط یہ ہے کہ علی حق کا راستہ ہے ہم اس سے تمسک کرتے ہیں اگرچہ اس میں تکلف ہے۔ لیکن چونکہ عجیب بات ہے اس لیے میں نے اسے یہاں نقل کر دیا ہے۔

اس بات کو فیض کا شانی نے یوں بیان فرمایا ہے۔ کہ
”وَمِنَ الْأَسْرَارِ الْغَرِيبَةِ فِي هَذِهِ الْمُقْطَعَاتِ أَنَّهَا تَصِيرُ
بَعْدَ التَّرْكِيبِ وَحَذْفِ الْمَكْرَرَاتِ عَلَى صِرَاطٍ حَقٍّ
نُسَخَهُ وَصِرَاطٍ عَلَى حَقٍّ نُسَخَهُ بِه“

ان مقطعات کے اسرار میں سے ایک عجیب امر یہ ہے کہ مکورات کے حذف کے بعد حروف کو مرکب کرنے سے یہ بنتا ہے کہ علی حق کا راستہ ہے۔ ہم اس سے تمسک کرتے ہیں، اور علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے تمسک کرتے ہیں۔

یہ کوئی منطقی برہان یا عقلی استدلال نہیں ہے، بلکہ ایک لطیف استخراج ہے اور قرآن مجید کے بطون و اسرار کی طرف ایک ذوقی اشارہ ہے، لیکن محمد عبدہ مصری نے اس استخراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی کتاب المصلح والمفید کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اس کے مقابلے پر جملے تراشے ہیں۔ نگاہ کے سامنے نہ ہونے کے سبب ان جملوں پر کسی قسم کا تبصرہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ دوران مطالعہ کسی کتاب میں یہ جملہ نظر سے گزرا تھا ”صَحَّ طَرِيقُكَ مَعَ السَّنَةِ“ (مبارک راستہ سنت کے ساتھ صحیح ہے)۔ اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ یہ جملہ بھونڈا ہے اور طریقہ کا مخاطب واضح نہیں ہے، اس جیسے کا مفہوم ہمارے ذکر کردہ جملے کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ صراط علی سنت رسول ہی کا نقش ثانی ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے يَا عَلِيُّ أَنْتَ مَتَى وَأَنَا مِنْكَ (ہماری) اسے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور خود علی نے نبی البلاغہ (خطبہ قاصعہ) میں ارشاد کیا ہے۔ كُنْتُ أَتَّبِعُكَ أَتِّبَاعَ الْفَصِيلِ إِثْرَ أُمِّهِ (میں اس طریقے سے رسول کا اتباع کرتا تھا جیسے اُمّی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے)۔

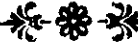
۱۔ تفسیر مافی صفحہ ۲۰۰۔

۲۔ تفسیر المنار جلد اول صفحہ ۱۲۳۔

۱۔ اَلَمْ

اس کی تشریح میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے۔
 "اَمَّا اَلَمْ فِیْ اَوَّلِ الْبَقَرَةِ فَمَعْنَاهُ اَنَا اللّٰهُ الْمَلِكُ" ^۱
 "سورۃ بقرہ کے آغاز میں جو اَلَمْ ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ بادشاہ ہوں" ^۲

اگرچہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، لیکن اسے اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ اس سے ملتی جلتی بعض قابل اعتبار روایات دوسرے مقطعات کے سلسلے میں ذخیرۂ احادیث میں موجود ہیں۔ اگر تسامع سے کام لے کر معصوم کی طرف اس قول کی نسبت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ قول اَلَمْ کی مکمل حقیقت کی طرف اشارہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کی صرف ایک جہت کا بیان قرار پائے گا جیسا کہ ابعاد و جہات کے ذیل میں اَلَمْ ہی کے متعلق امام صادق علیہ السلام کی درج شدہ روایت اس کے مفہوم کی ایک دوسری جہت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

یہ عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت
ہے متقی لوگوں کے لیے۔

ذٰلِكَ عربی زبان میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس کے لیے اُردو میں ”وہ“ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہذا اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس کے لیے اُردو میں ”یہ“ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن کے لیے ”ذٰلِكَ“ استعمال فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے اور کہیں ”هٰذَا“ استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: ”وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ“ اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک ہے۔

روحانی اعتبار سے کچھ لوگ اللہ سے دُور ہیں۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا: ”فَبَعْدَ اَلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ“۔ ”ظالم اللہ سے دُور ہیں۔“
اور کچھ اس سے قریب ہیں۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے: ”السّٰبِقُونَ السّٰبِقُونَ“
اُوْلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ“۔ ”سبقت کرنے والے سبقت کرنے والے ہیں اور خدا کے نزدیک مقرب ہیں“۔ اعمال و عبادات میں قربت الہی اللہ کی نیت بھی اس پر دلیل ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مادی اعتبار سے کوئی شے اللہ سے قریب ہو اور کوئی دُور ہو اس لیے کہ یہ بات اسلام کے تصور الوہیت کے منافی ہے۔

۱۔ سورۃ انفصام، ۱۵۵/۹۲

۲۔ سورۃ مؤمنون، ۴۱

۳۔ سورۃ واقفہ، ۱۱/۱۰۔

اس اشارہ بعید کی مختلف توجہیں کی گئی ہیں۔

① ذٰلِكَ اشارہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

② کسی شے کی شان اور علو مرتبت کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

③ وہ شے جو پہلے سے ذہن میں ہو اس کی طرف اشارہ کے لیے بھی مستعمل ہے۔

یہ ساری توجہات اس جملے میں درست ہیں "ذٰلِكَ" اشارہ قریب کے مفہوم میں بھی ہے قرآن مجید کی عظمت کا اظہار بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب کے شہر میں نازل ہونے والی ابتدائی صورت کا پہلا لفظ ہونے کی حیثیت سے اس بات کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے، کہ وہ کتاب جس کا ذکر یہ لوگ اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء کے ذریعہ سُن چکے ہیں ————— یہ وہی کتاب ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم میں یہ مذکور ہے کہ:

"میں ان کے لیے انھیں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک بنی برپا کروں گا

اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے

کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سُنے تو میں ان

کا حساب اس سے لوں گا" ۱۔

مدینے کے یہودی جان رہے تھے کہ بھائیوں یعنی بنی اسماعیل سے اٹھنے والا بنی یہودی

یہ جو کچھ بھی اللہ کا نام (سُبلہ) لے کر سُنا رہا ہے وہ خدا ہی کا کلام ہے۔ اسی بات کی طرف متوجہ کیا

گیا کہ وہ کلام جو تمہارے علم میں پہلے سے ہے وہ یہی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ

نہیں ہے۔

امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔

"شَمَّ قَالَ اللَّهُ أَلَمْ هُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي افْتَتَحَ بِأَلَمْ

هُوَ ذٰلِكَ الْكِتَابُ الَّذِي اخْبَرْتُ بِهِ مُوسَىٰ فَمِنْ بَعْدِهِ

مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاخْبَرُوا بَنِي إِسْرَءِيلَ اِنِّي سَآتِرُ لَكَ عَلَيْكَ

يَا حَمْدُ كِتَابًا عَزِيزًا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ لَا رَيْبَ فِيهِ لَا

شَكَّ فِيهِ لَظُهُورُهُ عِنْدَهُمْ كَمَا اخْبَرَهُمْ اَنْبِيَآءُهُمْ

اِنَّ مَّحَمَّدًا ابْنُ نَزَلَ عَلَيْنَا كِتَابٌ لَا يَمُحُوهُ الْبَاطِلُ لَ (اقتباس)
 ”خداوند عالم کا اس سے منشا یہ تھا کہ یہ قرآن ہے جس کی ابتداء میں الف، لام، میم
 سے کر رہا ہوں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی خبر میں نے موسیٰ اور ان کے بعد کے انبیاء
 کو دی تھی اور انھوں نے بنی اسرائیل کو بتلایا تھا کہ میں اسے محمدؐ اتم پر ایک محترم
 کتاب نازل کرنے والا ہوں باطل اس کے پیش و پس سے حملہ نہیں کر سکتا اور وہ صاحب
 حکمت اور لائق حمد خدا کی منزل ہے لَ اَرِيبَ فَيَسِدْ یعنی بنی اسرائیل کو اس کے بارے
 میں شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کے انبیاء انھیں بتلا چکے تھے کہ محمدؐ پر ایک
 کتاب نازل ہوگی جسے باطل ٹانہیں سکے گا۔“

’لَ اَرِيبَ فَيَسِدْ‘ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب کے کتاب خدا ہونے میں شک نہیں ہے اس
 کی تفصیل یہ ہے کہ مکی زندگی میں سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ ہود میں چیلنج کیا جا چکا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ
 یہ کتاب انسانی ذہن کی تصنیف ہے تو تم بھی پورے قرآن یا دس سورتوں کا جواب کھ کر لاؤ اب
 مدنی زندگی میں کہا گیا کہ چونکہ کسی طرف سے بھی چیلنج کے باوجود جواب نہیں آیا۔ اس لیے اب یہ
 بات تسلیم ہو جانی چاہیے کہ اس کے کتاب خدا ہونے میں شک نہیں ہے۔

وہ حقائق جو مادہ مادہ ہیں، ان کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی انسان کسی قسم
 کی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا، اور اگر ان حقائق کا وجود تسلیم بھی کر لیا جائے تو ان حقائق کے
 ماہیات و اوصاف اور دیگر تفصیلات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی
 جو شک و شبہ سے بالا ہو۔ جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ ظن و تخمین اور گمان و قیاس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اس
 لیے کہ مادہ مادہ جو حقائق ہیں انھیں نہ حواس سے محسوس کیا جاسکتا ہے اور نہ عقل سے سمجھا جاسکتا ہے۔ لہذا
 ان کے بارے میں شک و شبہ سے بالا بات دی کہ سکتا ہے جس کا علم ہر شے پر محیط ہو۔ قرآن اللہ کی
 کتاب ہے اور مادہ و جس و مادہ حقائق کا بیان اس کے اہم موضوعات میں شامل ہے۔ اس لیے یہ
 بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ اس نے جو کچھ بھی ان موضوعات کے ذیل میں بیان فرمایا ہے وہ شک و شبہ
 سے بالا ہے اور ریب سے خالی ہے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے پانچویں آیت میں فرمایا گیا ہے۔

"أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ"

"یہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر قائم ہیں۔"

تو جب یہ پہلے ہی سے ہدایت پر قائم ہیں تو پھر قرآن ان کے لیے کس قسم کی ہدایت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر زمینہ اپنے سے پچھلے زمینے کے مقابل ایک بلندی ہے، لیکن وہی زمینہ اگلے زمینے کے مقابل پست ہے۔ یہی صورت حال درجاتِ ہدایت میں بھی ہے۔ درجاتِ تقویٰ میں بھی ہے، اور قرآن ان سارے درجات میں ہدایت ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب اگرچہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے (ہدی للناس) لیکن اگر کوئی شخص ہدایت قبول نہ کرنا چاہے تو زبردستی ہدایت نہیں کرتی عملاً انھیں لوگوں کی ہدایت کرتی ہے جو اس کتاب سے ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہی لوگ جو کہتے ہیں جن کے دل میں خوفِ خدا ہو اسی خوفِ خدا کا نام تقویٰ ہے۔

تقویٰ اہم مصدر ہے لغت کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے اپنے آپ کو پوری قوت کے ساتھ ان چیزوں سے بچانا جو نقصان دہ ہیں۔ اسی کو پارسائی اور پرہیزگاری بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح قرآن میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو خدا کے غضب کا شکار بناتی ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کیفیتِ تقویٰ میں مثبت اور منفی دونوں پہلو برابر ہیں۔ یعنی حرام کو ترک کرنا جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم واجبات کو بجالانا بھی ہے۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵﴾
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۶﴾
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۷﴾

جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم
نے انھیں جو رزق دیا ہے، اس میں سے (دوسروں پر)
خرچ کرتے ہیں۔

اور جو تم پر نازل ہونے والی اور تم سے قبل نازل ہونے والی
باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
وہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہ کامیاب
لوگ ہیں۔

پچھل آیت میں ہدایت کو متقی لوگوں کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا۔ اب ان تین آیتوں میں صفات کے ذریعہ ان کی شناخت کرائی گئی اور ان کے انجام کو بتلایا گیا ان کی شناخت میں پانچ بنیادی باتیں بتلائی گئیں۔

ایمان بالغیب

اقامہ صلوٰۃ

الفاق رزق

تنزیل خدا پر ایمان۔

آخرت پر ایمان

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ متقی لوگ کون ہیں؟ اور یہ کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کون کون سی صفات کا انسان میں ہونا ضروری ہے؟ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مذکورہ پانچوں صفتیں جس انسان میں پائی جائیں وہ ہدایت رب پر قائم ہے اور ارادة الطریقہ کے مرحلے سے گزر چکا ہے۔ اب مطلوب تک پہنچنے کے لیے اسے قرآن سے متمسک رہنا ضروری ہوگا۔

ایمان بالغیب

غیب کے معنی پوشیدہ اور نہیاں کے ہیں۔ ہر وہ شے جو ہمارے دائرہ محسوسات سے باہر ہے وہ غیب ہے۔ بلکہ اگر نگاہ غائر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خود محسوسات بھی حواس کی اضافتوں سے غیب ہیں۔ آنکھ کے لیے منظر شہود ہے، لیکن خوشبو غیب ہے، ناک کے لیے خوشبو شہود ہے، لیکن منظر غیب ہے، زبان کے لیے ذائقہ شہود ہے، لیکن منظر اور خوشبو دونوں غیب ہیں وغیرہ۔ اس اعتبار سے شہود کی دنیا بہت چھوٹی اور مختصر ہے اور غیب کی کائنات وسیع و بیکراں ہے۔

دین کے حوالے سے سارے بنیادی عقائد غیب ہیں، وجود باری اور توحید غیب الغیوب ہیں، قیامت غیب ہے، نبی شہود میں ہوتا ہے، آثار نبوت شہود میں ہوتے ہیں، لیکن خود نبوت غیب ہے اسی طرح امامت بھی غیب ہے، کچھ وہ غیب ہیں جو دلیل عقلی سے سمجھ میں آجاتے ہیں۔ جیسے

لہ اس کی تشریح سورہ حمد میں بیان کی جا چکی ہے۔

وجود باری اور کچھ وہ جن پر دلیل عقلی قائم نہیں ہوتی۔ جیسے لوح و قلم اور عرش و کرسی وغیرہ، ایسے بھی غیب ہیں جو حواس کی حد میں آسکتے ہیں۔ لیکن ماضی یا مستقبل میں ہونے کے سبب غیب ہیں، جیسے زمانہ آدم یا زمانہ محشر وغیرہ۔ یہ سب لفظ غیب کے مصداق ہیں لہذا دین کے بتلائے ہوئے جتنے بھی غیب ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔

بعض روایات میں اس غیب سے مہدیؑ آخر الزمان کی غیبت اور ان کے قیام وغیرہ کو مراد لیا گیا ہے۔ یہ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک عام لفظ کو کسی دلیل کے بغیر خاص کر دینا درست نہیں ہے۔ یہ اعتراض اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ان روایات میں عام کو خاص نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ بتلایا گیا ہے کہ غیب کے مفہوم عام میں عتبی بھی چیزیں شامل ہیں انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے۔

اقامۃ صلوٰۃ

یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے اور اتنی اہم ہے کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو دوسری عبادتیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اگر یہ رد ہو جائے تو دیگر عبادت بھی مسترد ہو جاتی ہیں اس کو بجالانے کی اتنی تاکید ہے کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ زیر نظر آیت میں فقط نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نمازیں اپنے پورے شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائیں، ان کے حدود کی حفاظت کی جائے اور ان کے اوقات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اقامۃ صلوٰۃ کے لفظ میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے۔

انفاق رزق

بعض مفسرین کی رائے میں اس سے مراد اہل و عیال کا نفقہ، بعض کے خیال میں زکات واجب اور بعض کے قول کے مطابق صدقہ مستحب ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال پائے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس حکم کے مزاج میں عمومیت پائی جاتی ہے اور سرودہ شے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ اس اصطلاح کے دائرے میں آتی ہے، خواہ وہ واجب خرچ ہو یا مستحب

بلکہ یہ اتفاق رزق صرف مال کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ رزق ہر اس شے کو کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل کیا جاسکے۔ لہذا اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان اپنے علم کو خدا کی راہ میں خرچ کرے تو یہ عمل بھی اتفاق رزق کے دائرہ میں ہوگا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے۔

”وَمِمَّا عَلَّمْنَا هُمْ رَبُّنَا شَيْئًا لَّهُ

”ہم نے جو علم انہیں دیا ہے اسے نشر کرتے ہیں۔“

”مِمَّا أَرَزَقْنَاهُمْ“ کہ اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان جو اتفاق کر رہا ہے، وہ اس کا کوئی ذاتی احسان نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اتفاق کر رہا ہے جو بطور رزق اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔

تنزیلِ خدا پر ایمان

اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ تنزیل ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہو چکی ہے اور ایک وہ جو پیغمبر اکرم پر ہوئی ہے۔ آپ پر ہونے والی تنزیل بھی دو قسموں پر منقسم ہے۔ ایک وہ جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور دوسری وہ ہے جس کا نام مُنْتَبِیْ رُسُول ہے۔ اس لیے کہ قول رسول کے لیے قرآن میں یہ سند موجود ہے۔

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُُّوْحَىٰ ۖ

”وہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے۔“

اسی طرح عملِ رسول کے لیے ارشاد ہوا:

”إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۖ

”میں فقط اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے قول و عمل دونوں تابع وحی الہی ہیں۔ اور تنزیل ہی کی قسم میں۔ پیغمبر اکرم سے قبل کی تنزیل سے مراد وہ صحیفے اور کتابیں ہیں جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوئی ہیں۔ لیکن

۱۔ مجمع البیان جلد اول صفحہ ۱۶۔

۲۔ سورۃ نجم ۳۶-۴۰۔

۳۔ سورۃ یونس، ۱۵۔

حتی طور پر یہ بین معلوم ہوتا کہ کتنے انبیاء و مرسلین پر صحیفوں اور کتابوں کا نزول ہوا ہے۔ اس لیے کہ روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ ان انبیاء و مرسلین کی کوئی حتمی فہرست ہماری دسترس میں ہے لہذا اس سلسلے میں اجمالی ایمان ہی کافی ہے۔ البتہ جن صحیفوں اور کتابوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، ان پر یقین کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ دستیاب ہیں اور کچھ مفقود ہو چکے ہیں۔ دستیاب کتابوں میں اہم ترین توریت و انجیل ہیں۔ اتنی بات یقینی ہے کہ مذکورہ کتب بالترتیب موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئیں۔ لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے کہ ان میں اب کتنا کلام اللہ کا ہے اور کتنا الحاقی ہے۔ اس موضوع پر ہم کسی مناسب موقع پر گفتگو کریں گے۔ یہ اسلام کی وسعت قلب ہے کہ وہ صرف اپنے نئی اور اپنی کتاب کو نہیں منواتا، بلکہ انہیں بھی منواتا ہے، جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور جن سے اب ہمارا براہ راست کوئی ربط نہیں ہے۔

آخرت پر یقین

قرآن مجید میں قیامت کو آخرت، یوم آخر اور دار آخرت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس دنیا کے بعد ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب انسان اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بعض علماء نے آخرت، نامہ اعمال، ثواب و عقاب اور تعلقات آخرت پر مشتمل آیات کی تعداد سترہ سو (۱۷۰۰) لکھی ہے۔ قرآن مجید نے دنیا و آخرت کا موازنہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے کہ :-

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَلَعِبٌ ۚ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَئِھِیَ الْحَیٰوٰتُ لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ۝ ۱۷

”اور یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل کود کے اور یقیناً دار آخرت ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اسے جانتے۔“

یہ حقیقی زندگی ہی کی اہمیت تھی جس کے سبب قرآن مجید کا تقریباً ایک تہائی مضمون اس پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں اس کائنات کے لیے مختلف مقامات پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ شمس و قمر زمین و آسمان نظام ہائے شمسی و کہکشانی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب ایک معین مدت کے لیے خلق کیے گئے ہیں اور اسے اجل مستحق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جب یہ معین مدت پوری ہو جائے گی اور یہ ساری اشیاء حکم الہی کے مطابق اپنی اپنی غرض تخلیق کی تکمیل کر دیں گی تو ان کا موجودہ کردار بھی ختم ہو جائے گا اور ان کے ساتھ ایک ایسی صورت حال رونما ہوگی جو انتہائی

دنہشت ناک بھی ہے اور عقل و فہم کی گرفت سے باہر بھی ہے۔ قرآن مجید کے معجزات میں سے یہ معجزہ بھی قابل ذکر ہے کہ مختلف مذاہب کی مقدس آسمانی کتابیں جو آج مطالعہ کی دست رس میں ہیں، تکویر شمس افطار آسمان، انتشار کوکب یا بالفاظ دیگر کائنات کی تباہی و بربادی کے تذکرہ سے خالی ہیں۔ اسے فقط قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس صورت حال کے بعد انسان اٹھائے جائیں گے اور ان کے حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا پھر وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے اور جنت و جہنم ان کی سکونت گاہ ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿٥﴾

وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر
ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر
کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے
بہت بڑا عذاب ہے۔

”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا“ عام ہے اور اس میں ہر کافر داخل ہو سکتا ہے لیکن جب یہ
کہ دیا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آغازِ جملہ کا عموم خود بخود ختم ہو گیا اور اس سے وہ کافر سمجھ
میں آئے جو حق کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کے دلوں میں پلٹنے کا امکان نہ تھا
یہ تاریخی حقیقت بھی اس جملے کے خاص ہونے کی دلیل ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد

کافروں کی اکثریت نے اسلام قبول کیا ہے اور سورہ نصر کا نزول بھی اس کے بعد ہی ہے، جس میں یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ لوگ فوج در فوج دین خدائیں داخل ہوں گے۔

یہاں پر شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ان کفار کے لیے رسول کا انذار اور عدم انذار دونوں برابر ہیں تو وہ انذار رسول کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے اور رسول کی ہدایت ان سے متعلق نہیں ہوگی اور اگر متعلق ہوگی تو ان کفار کے لیے تکلیف مالا یطاق ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کا انذار کفار کے دونوں گروہوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے بھی جو ایمان لانے والے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ پہلے گروہ کے لیے انذار سبب ایمان ہوگا اور دوسرے گروہ کے لیے اتمام حجت ہوگا۔ اور یہ تکلیف مالا یطاق اس لیے نہیں ہے کہ خدا کا یہ خبر دینا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے ایمان نہ لانے کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف چونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں اس لیے خدا اس بات کی خبر دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو کفر اختیار کر کے اپنے مذہبی تشدد کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے ایمان لانے کا امکان نہیں ہے، ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ یعنی مہر لگانا، ان کے ایمان لانے کا سبب نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ایمان نہ لانا مہر کے لگنے کا سبب ہے۔ مندرجہ ذیل حوالہ بھی اسی بات کی نشان دہی کرتا ہے۔

”وَلَكِنَّ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَخَلَّيْهُمْ عَصَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَإِيْهِدَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْ لَهُمُ الْبَصَارُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔

لیکن وہ جو کھلے دل سے کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔

اور وہ اس لیے کہ انھوں نے آخرت پر دنیاوی زندگی کو پسند کیا ہے اور اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔

یہاں اگر چہ ختم کی جگہ طبع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے معنی بھی مہر لگانے کے ہیں، ان آیات سے جو تاج نکلتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

- ① کفر کے لیے شرح صدر کرنا موجب غضب الہی اور موجب عذاب عظیم ہے۔
- ② کفر کے لیے شرح صدر وہی کرے گا جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا۔
- ③ یہ ترجیح وہ خود دے گا، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ استجبوا کے فاعل وہی شرح صدر کرنے والے کفار ہیں۔
- ④ اللہ ایسی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔
- ⑤ یہ وہی لوگ ہیں جن کے قلوب و سمع و ابصار پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔

ان آیات سے بالصراحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفر کے لیے شرح صدر کرنا اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا مہر لگنے کے اسباب ہیں۔ یعنی یہ مہر انسان خود اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے لگواتا ہے۔ اب یہ مہر لگنے کا عمل کیا ہے؟ تو اس کا جواب خود اس جملے میں پوشیدہ ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ“۔ یعنی اللہ ان سے ہدایت سلب کر لیتا ہے۔

یہ بحث ایک حتمی نتیجے تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر آیت ختم کے مذکورہ ترجمہ کی جگہ اس ترجمہ کو قبول کر لیا جائے جو قواعد نحو یہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس آیت کی ایک ترکیب سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر غشاۃ کو بتدائے مؤخر اور علی سَمْعِهِمْ کو خبر مقدم اور علی أَبْصَارِهِمْ کو علی سَمْعِهِمْ پر عطف مان لیا جائے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اس ترجمہ کی رو سے مفہوم یہ ہوگا کہ چونکہ انھوں نے اپنے گوش و چشم پر پردہ ڈال لیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ علم حاصل کرنے کے بہترین ذرائع سماعت و بصارت ہیں۔ یہ دونوں طاقتیں علمی مواد جمع کر کے قلب کے حوالے کرتی ہیں۔ اب اگر انسان صدائے حق کے مقابل اپنے کانوں کو بند کر لے اور آثار حق کے مقابل اپنی آنکھوں کو میچ لے تو فطری اور قہری طور پر اس کے دل پر مہر لگ جائے گی۔

ایک تیسرا نقطہ نظر جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کفار کے قلوب پر مہر کا لگنا، اور ان کا ایمان نہ لانا، ان دونوں میں علت و معلول کا ربط نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں دو الگ الگ بیانات ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ دونوں حقیقتیں جدا گانہ ہیں۔

اس کی دلیل یہ آیت ہے۔

”سَلِّطْنَا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ“

الْأَقْلَلُ ۚ ۱۷
 ”بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، لہذا ان میں سے قلیل افراد کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے۔
 یہ آیت بہت واضح ہے کہ اگر مہر کرنا ایمان نہ لانے کا سبب ہوتا تو پھر نہ قلیل ایمان لاتے اور نہ کثیر، جب کہ مہر کے باوجود قلیل کا ایمان اس آیت سے ثابت ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ مہر کرنا ایمان لانے کے منافی نہیں ہے۔ ۱۷

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝
 يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا
 يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝
 فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز
 قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔
 یہ خدا کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ
 وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا
 شعور نہیں رکھتے۔

ان کے دلوں میں مرض ہے تو خدا نے ان کے مرض کو اور
 بڑھا دیا اور چونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس لیے ان کے
 لیے دردناک عذاب ہے۔

”الْحَمْدُ“ کے بعد چار آیات میں مومنین کا تذکرہ کیا گیا، پھر دو آیات میں کفار کا ذکر کیا گیا، اب تیسرا آیات پر مشتمل منافقین کا ذکر شروع ہوا۔ قرآن مجید میں ان تینوں گروہوں کے لیے الگ الگ نمونے موجود ہیں، سورہ مومنون (۲۳)، سورہ منافقون (۲۴)، اور سورہ الکافرون (۱۰۹)۔ ہم ایمان اور کفر و نفاق پر تفصیلی گفتگو ان شاء اللہ انھیں سوروں کے ذیل میں کریں گے۔

ان آیات میں سارے ایمانوں سے فقط ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ اسلامی عقائد کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ہیں اور سارے عقائد ان کے درمیان ہیں اور یہ بتلایا گیا کہ ان ایمانوں کا زبانی دعوے کرنے والے حقیقت میں مومن نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنی دانست میں خدا اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ انجان پن میں خود اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس طرح کہ اللہ تو دھوکہ کھا نہیں سکتا۔ ان کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو جو شخص ایسے کو دھوکہ دے جو اس کے دھوکہ کو خوب سمجھتا ہے وہ خود ہی اپنے اس عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئے مومنین تو ان پر زیادہ دلوں ان کے ظاہری ایمان کا جادو چلنے والا جھیس ہے، ان کے کفر کا راز کھل جائے گا اور وہ اسلامی معاشرے میں ذیل ہو کر رہ جائیں گے اور آخرت میں اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے تو چند روزہ متابع دنیا کے عوض آخرت کی دائمی نعمتوں کو ٹھکرا دینا دھوکہ کھانا نہیں تو اور کیا ہے؟ نفاق ان لوگوں کے دل کا مرض ہے اور اللہ کی طرف سے ان کے مرض میں اضافہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ ان کے مرض کا ازالہ نہیں کر رہا ہے اور نہ انھیں دنیا میں ایسی کوئی سزا دے رہا ہے جس سے وہ نفاق سے باز آجائیں لہذا وہ اپنی کیفیت نفاق پر مطمئن اور شادان ہیں اور یوں ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔

قلب اور نفاق

قرآن نے، عقبہ کے اعتبار سے انسانوں کی بنیادی تقسیم دو گروہوں میں کی ہے:

”هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۱۷“

”وہ وہی ہے جس نے تم کو خلق کیا ہے، پھر بھی کچھ تم میں سے کافر ہیں اور کچھ مومن اور اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے“

یعنی انسانوں کے بنیادی گروہ مومن اور کافر ہیں، لیکن زبان و دل کے اعتبار سے یہ تقسیم چار گروہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو اسلامی عقائد کا

① دل اور زبان دونوں سے اقرار کرے وہ مومن ہے۔

② دل اور زبان دونوں سے انکار کرے وہ کافر ہے۔

③ دل سے انکار کرے اور زبان سے اقرار کرے وہ منافق ہے۔

④ دل سے اقرار کرے اور زبان سے انکار کرے وہ تقیہ پر عامل ہے۔

اصطلاح قرآنی میں قلب (یعنی دل) سے مراد فقط وہ عضو نہیں ہے جو انسان کے پیٹ میں دھڑک رہا ہے۔ بلکہ یہ فقط اکثر انسانی شعور، انسان کی قوت عاقلہ اور اس کی قوت ادراک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر انسان کی قوت ادراک خدا اور رسول کی تعلیم کردہ باتوں کو تسلیم کر لے تو اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن نے ایمان کی جگہ قلب بتلائی ہے۔

① يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ

قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَآخِزُوا

اے رسول جو کفر کی طرف جانے میں جلدی کر رہے ہیں ان کی خاطر تم غمگین نہ ہو ان میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور بعض یہودی ہیں۔

② وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْبَرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ۝ ۱۷

جو شخص انکفر کے لیے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔

③ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۝ ۱۸

دیہاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔

۱۷ سورة مائدہ، ۴۱۔

۱۸ سورة نمل، ۱۰۲۔ یہ وہی انسان ہے جس کا ذکر چوتھے گروہ کے طور پر کیا گیا ہے۔

۱۹ سورة حجرات، ۱۴۔

۴) اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ - لہ

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔

اگر انسان کی طبیعت اپنی اصلی حالت سے ہٹ جائے تو انسان مریض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کا قلب اپنی حالت اصلی یعنی ایمان سے ہٹ جائے تو مریض کہلائے گا، چونکہ منافقین کے قلب میں کفر بھی تھا۔ اسلام سے بغض اور رسول اسلام سے حسد بھی تھا، اس لیے قرآن نے ان کے قلب کو مریض فرمایا۔ یہ مریض کفر ایمان کی ضد ہے اور مریض بغض و حسد اسلام اور رسول اسلام سے محبت کی ضد ہے۔ اس لیے جیسے جیسے اللہ اپنے اسلام اور رسول اسلام کو تقویت دیتا جا رہا تھا۔ ویسے ہی ویسے ان منافقین کے مرض میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن نے مجازاً اصناف مرض کو اللہ کی طرف منسوب فرمایا ہے۔

لہ سورۃ مجادلہ، ۲۲۔

لہ درحقیقت یہ سارے امراض ایک ہی انہیں وضاحت کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا
 إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۖ ۝
 إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا
 يَشْعُرُونَ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
 قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ
 هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو
 تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
 آگاہ رہو کہ یہی لوگ مُفسد ہیں لیکن اس کا شعور
 نہیں رکھتے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور
 لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوف
 کی طرح ایمان لے آئیں، آگاہ رہو کہ یہی بے وقوف
 ہیں انھیں اس کا علم نہیں ہے۔

ان آیات کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ یہ منافقین احساس برتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ صریح مشورہ کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کی نگاہ میں فساد فی الارض اصلاح ہے اور ایمان لانا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ جب انھیں فساد سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں۔ اس جملہ ہی سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کچھ ایسی ریشہ دوانیاں اور مفسدانہ حرکتیں مسلمانوں کے سامنے آچکی تھیں جو کھلا ہوا فساد تھیں، لیکن وہ انھیں فساد ماننے پر آمادہ نہ ہوئے تو اللہ نے ان کے مفسد ہونے کا اعلان فرما دیا، اور اس شان کے ساتھ اعلان کیا کہ انھیں اپنے مفسد ہونے کا علم دشواری نہیں ہے۔ وہ لوگ چونکہ اپنے کفر پر باقی تھے اور ظاہری طور پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے اس لیے ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ اسلام ختم ہو جائے اور کفر پھر غالب آجائے اور اسے وہ اصلاح سمجھ رہے تھے اسی بات کو قرآن نے واضح کیا کہ مصلح نہیں مفسد لوگ ہیں۔ اب یہ سوال کہ انھیں یہ کس نے کہا کہ زمین میں فساد مت کرو تو اس کے جواب میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ قرن تیسویں سے کہ مومنین مدینہ جب ان کی حرکتوں سے چوکتا ہوا ہو گئے تو انھوں نے باز رہنے کی کوشش کی ہوگی۔

پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو انھوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہ استقامتِ الحکامی ہے یعنی ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جواب خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ مشورہ دینے والے مومنین نہیں تھے ورنہ اگر مومنین ہوتے تو مدینہ کے اسلامی سماج میں مومنین کو بے وقوف کہنے والا رہ نہیں سکتا تھا اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ مومنوں سے ملاقات کر کے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مومنین کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان بھی کریں اور انھیں بے وقوف بھی کہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ مشورہ وہی دے سکتا ہے جو ان کے کفر باطنی سے آگاہ ہو، لہذا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی آپس کی گفتگو ہے کہ ہم نے بہت دن ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر اور باطنی طور پر اسلام دشمنی کر کے دیکھ لیا اور میں کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ شوکتِ اسلام روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اور لوگوں کی طرح باطنی طور پر بھی ایمان لے آئیں، اس کا جواب انھیں میں سے کسی نے یہ دیا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ البتہ یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ جب زم مزاج مصلح کل، اور دل سوز مومنین ان سے بطور مشورہ کہتے ہوں گے کہ جیسے اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ آپس میں مل بیٹھ کر اس پر تبصرے کے طور پر یہ جملہ کہتے ہوں گے۔

لے مثلاً مومنوں کو دھوکہ دینا، کافروں کی مدد کرنا، مومنوں کی باتوں کو کافروں تک پہنچا دینا وغیرہ وغیرہ۔

سُورَةُ بَقَرَه

۱۸۳

احسن الحدیث

قرآن نے کہا کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے وہ جہل مرکب میں گرفتار ہیں۔ بے وقوف کے لیے سفیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سفیہ اسے کہتے ہیں جسے عقل کی کمی کے سبب اپنے نفع و نقصان کا اندازہ نہ ہو۔ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ سفیہ ہیں۔ اگر انہیں اپنے نفع و نقصان کا علم ہوتا تو یہ جنت کے مقابل دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دیتے اور دنیا کو نفع اور آخرت کو نقصان نہ سمجھتے۔

وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا انْحَلُوا إِلَى
شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِؤُونَ ﴿١٨٢﴾

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٣﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ
فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٨٤﴾

اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم
ایمان لائے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت
میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم
توان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔

اللہ ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے
کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی

تو اس تجارت نے انہیں نفع نہیں پہنچایا اور انہیں ہدایت نہیں ملی۔

یہ منافقین دورے ہیں۔ مومنین سے کچھ کہتے ہیں اور شیاطین سے کچھ اور کہتے ہیں۔ شیطان کئی سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے کے ہیں۔ قرآن کی رو سے شیطان جن بھی ہیں اور انسان بھی۔ یہ لفظ جمع کی صورت میں ان سرکش اور بد قماش سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اسلام اور رسول اسلام کی دشمنی میں بہت آگے جا چکے تھے اور ہر آن ان کو نیست نابود کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ یہ منافقین، جب ایسے سرداروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے ظاہری اسلام سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو فقط مسخرہ پن کر رہے ہیں۔

کہ قرآن نے اس سے قبل مومنوں کے ساتھ منافقوں کی گفتگو نقل کی تھی کہ جب مومنوں نے کہا فساد مت پھیلاؤ، تو جواب دیا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور اب کافروں سے ان کی گفتگو نقل کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ اس گفتگو سے مومنین و کافرین کے مزاج کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور وہ یوں کہ جب مومنوں نے کہا کہ فساد مت پھیلاؤ تو منافقین جواب میں ان سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو کفار کے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہیں تو کچھ دن ہمیں مسخرہ پن کرنے دیجیے، لیکن انہوں نے مومنوں کو یہ جواب نہیں دیا اس لیے کہ جانتے تھے کہ مومنوں کا معاشرہ غیر سنجیدہ گفتگو، غیر شائستہ رقیہ اور پھکڑ پن کو پسند نہیں کرتا یہ خصوصیتیں تو کافر معاشرے کی ہیں۔ لہذا انہوں نے اپنے مسخر و لضحیک کا ذکر کافروں سے کیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے ان کے تسخیر کا تذکرہ فرمایا۔

اس دنیا میں مکانات عمل کا قانون جاری ہے اور اسی قانون کے تجربے نے یہ محاورے بنائے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے یا پھر یہ کہ سہ از مکانات عمل عرف فل مشو

گندم از گندم برودید جو ز جو

اس قانون کے تحت جو تسخیر کرے گا اس کا تسخیر اٹایا جائے گا۔ یہ قانون مکانات عمل چونکہ الہی قانون ہے، اس لیے قرآن نے عمل استبزار کی نسبت اللہ کی طرف دی ہے۔ اللہ کے استبزار کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقوں کو ان کے اس عمل کی سزا دینے والا ہے۔ لیکن اگر اس

سے مراد سزا ہی ہے تو پھر یہی لفظ کیوں نہ استعمال فرمایا، وہ لفظ کیوں استعمال کیا جو اس کی شان کے مافیہ ہے؟
زبان داب کے محاوروں میں یہ بات عام ہے کہ کسی چیز کے بدلے کو اسی چیز سے یاد کیا جاتا ہے شعرائے
عرب کے مندرجہ ذیل اشعار اس کی بہترین مثال ہیں۔

أَلَا لَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا
فَنَجْهَدُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

آگاہ رہو کہ کوئی ہم سے جہالت کی بات نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں کی جہالت سے
بڑھ کر جہالت کریں گے۔ یعنی ہم اس کی جہالت کا سخت بدلہ لیں گے۔

قَالُوا اقْتَرَحْ شَيْئًا نَجِدْ لَكَ طَبْعَهُ
قُلْتُ اطْلُبُوا لِي جُبَّتَهُ وَقَمِيصًا

انہوں نے کہا کہ ہم کو بتاؤ تو ہم تمہارے لیے کوئی اچھی شے پکادیں تو میں نے ان سے
کہا کہ میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص پکادو۔

جبکہ اور قمیص پکانے نہیں جاتے، لیکن چونکہ پکانے کا تذکرہ تھا۔ اس لیے بدلے میں پکانا ہی
استعمال ہوا۔

فَنَكَبَ عَنْهُمْ دُمَاءَ الْأَعَادِي
وَدَاوُوا بِالْجُنُونِ مِنَ الْجُنُونِ

انہوں نے دشمنوں کے ستم کو دور کیا اور انہوں نے دشمنوں کے جنون کا علاج جنون
ہی سے کیا۔

یہاں جنون سے علاج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں سے شدت کے ساتھ بدلہ لیا۔
یہ اسلوب گفتگو صنعت مشاکلہ کہلاتا ہے اور قرآن میں اس کا استعمال بکثرت ہے۔

”فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى
عَلَيْكُمْ“

”تو جو تم پر زیادتی کرے تو ہمیں زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم اس
پر کر دو“

یہ سب جانتے ہیں کہ زیادتی کا بدلہ لینا زیادتی نہیں ہے۔ بلکہ عین عدل ہے، لیکن قرآن نے
اسے زیادتی کے نام سے یاد کیا ہے۔

وَجَزَاءٌ مِّمَّنْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا

”اور بُرائی کا بدلہ ویسی ہی بُرائی ہے۔“

اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ بُرائی کا بدلہ لینا بُرائی نہیں ہے بلکہ اچھائی ہے۔ لیکن قرآن نے اسے بُرائی کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ استہزار کے بدلے کو قرآن نے اسی لفظ سے ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف دی ہے۔

منافقین کا استہزار دُنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی، دُنیا میں مکافاتِ عمل کے طور پر اور آخرت میں حتمی فیصلے کے طور پر۔

مومنین و متقین کی تعریف کے بعد فرمایا گیا تھا کہ وہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہ کامیاب لوگ ہیں اور اب منافقین کے تذکرے کے بعد ارشاد ہوا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو کیا پہلے ہدایت ان کے پاس موجود تھی، جسے بیچ کر انہوں نے گمراہی خریدی؟ یہ بھی بیان کا ایک خوبصورت سیرایہ ہے جس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ ہر انسان پیدائشی طور پر فطرتِ اسلام پر ہوتا ہے اور بعد میں اس فطرت کو فروخت کر کے کچھ لوگ گمراہی خرید لیتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال مہمل ہوگا کہ کس کے ہاتھ ہدایت کو فروخت کرتے ہیں؟ اور کس سے گمراہی خریدتے ہیں؟ اس لیے کہ خرید و فروخت کا تذکرہ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں ہے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ①۷

صَمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَلَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ①۸
أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَ
رَعْدٌ وَبَرْقٌ يُجْعَلُونَ أَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ
مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ①۹

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا
أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ②۰

ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی
تو جب آگ نے گرد و پیش اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی
روشنی چھین لی اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا ، وہ دیکھ

نہیں سکتے۔

یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔

یا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان کی بارش، اس میں تاریکیاں بھی ہیں اور عدد و برق بھی، یہ لوگ بجلی کی کڑک سن کر خوف مرگ سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو چھین لے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو چلتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رُک جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارتوں کو چھین لے۔ یَقِیْنًا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

دنیا کی کوئی ایسی زبان اور کوئی ایسا ادب نہیں ہے، جس میں امثال نہ ہوں۔ اور ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کہ حوالت بدشواری سمجھ میں آتی ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ اسی لیے قرآن مجید نے مغایم کو ذہن انسانی سے قریب تر کرنے کے لیے مثالوں کو استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَنَعْنَا لِبَنَاتِنَ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں میں غور و فکر کریں اور ان کے منشاء کو معلوم کریں، اور

غور و فکر سے جو نتیجہ نکلے اس سے نصیحت حاصل کریں۔

ان آیات میں منافقین کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنے اور خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے روشنی کرتا ہے۔ ابھی روشنی ہو رہی تھی اور وہ ماحول کو دیکھ رہا تھا کہ یک بیک وہ روشنی بجھ گئی اور تاریکیاں اس پر محیط ہو گئیں یہی حال ان منافقین کا ہے کہ ظاہری اسلام کی روشنی ان کی زندگی کو منور تو کر دیتی ہے اور وہ اسلامی معاشرہ میں زندگی گزارنے لگتے ہیں، کہ اسٹن میں فرشتہ اجل آکر ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہری اسلام کی روشنی بھی چلی جاتی ہے اور کفر کی تاریکیاں ان پر مسلط ہو جاتی ہیں۔

پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کم از کم ایک کام وہ کر رہے ہیں، یعنی زبان سے توحید و رسالت کی گواہی دے رہے ہیں اور قیامت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں جبکہ قرآن کتابت ہے کہ یہ گونگے ہیں۔ لہذا اس کے معہوم کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کا منشا کیا ہے۔ اس کی وضاحت مختلف مقامات پر فرمائی گئی ہے۔ ان میں سے فقط ایک مقام کی نشان دہی مطلب کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔

”لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا مَعًا
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ“ ۱

”ان کے پاس قلوب ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں ہیں اور ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں اور ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں ہیں یہ لوگ مویشیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں اور یہی لوگ حقیقی غافل ہیں۔“

اب اس آیت میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان قلب رکھ کر نہ سمجھے اور چشم و گوش رکھ کر نہ دیکھے نہ سنے تو اس کا منشا یہی ہے کہ یہ لوگ ان طاقتوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں اسی اعتبار سے زیر نظر آیت میں انہیں بہرا کہا گیا کہ یہ لوگ سننے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے اور حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور گونگا کہا گیا کہ جو بولنے کا تقاضا ہے اسے پورا نہیں کرتے جھوٹ بولتے ہیں یعنی سچائی کے ساتھ حق ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اسی طرح انہیں اندھا کہا گیا کہ آثارِ حق کو دیکھنے

کا جو تقاضا ہے اسے پورا نہیں کرتے اور جب یہ اپنی ان توانائیوں کے کسی تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو اب ان کے پٹھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

اس کے فوراً بعد دوسری مثال دی اور اس میں بتلایا کہ ایمان و ہدایت ایک بارش کی طرح ہیں۔ جو آسمان سے برس رہی ہو اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں۔ لیکن کچھ لوگ اس بارش کی تاریکیوں اور گرج چمک سے غافل ہوں۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ وہ اس ایمان و ہدایت والی کتاب کی تہذیب و وعید سے خوفزدہ ہیں اور صدائے حق کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ لیکن جہاں ذرا سی روشنی نظر آتی ہے چل پڑتے ہیں۔ یعنی فائدہ دنیوی کی طرف رغبت سے دوڑتے ہیں۔ اور جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا احسان بتلایا کہ جب یہ ساعتِ بصارت سے کام نہیں لیتے تو اللہ چاہتا تو ان سے ساعت و بصارت کو چھین لیتا، مگر یہ اس کا احسان ہے کہ وہ چھینتا نہیں ہے تاکہ وہ ان طاقتوں سے مادی استفادہ کر سکیں، قرآن نے ان کی حالت کی منظر کشی اور احسانِ خداوندی کے تذکرہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ان کے لیے راہ فرامسدود ہے۔

کافروں پر فقط دو آیات میں تنبیہ کیا گیا تھا، جبکہ منافقین پر تیرہ آیات میں تنبیہ کیا گیا ہے اس تفصیل سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔

- ① منافقین کافروں سے زیادہ غضبِ الہی کا نشانہ ہیں۔
- ② ان میں صفتِ کفر کے ساتھ ایک اضافی صفتِ جھوٹ بھی پائی جاتی ہے۔
- ③ یہ لوگ اسلامی معاشرے کے اندر رہ کر فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں اس لیے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا تاکہ مومنین ان صفتوں کے ذریعہ انھیں پہچان لیں۔

مومنین، کفار اور منافقین کے تذکرہ کے بعد اب سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا، یعنی جس طریقے سے سُورۃ حمدیں غائب سے حاضر کی طرف ضمیروں کو موڑا گیا تھا، اسی طرح یہ صنعتِ التفات یہاں بھی برقی گئی کہ پہلے انسانوں کی بنیادی تقسیم بتلائی گئی اور پھر پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

اے انسانو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو، جس نے تمہیں
پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، بعید
نہیں ہے کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔
اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو
چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے
ذریعہ تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کئے تو تم جانتے
ہو بھتے ہو کسی کو خدا کا شریک مت بناؤ۔

یہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا پہلا خطاب اور پہلا حکم ہے اور یہ مومنین یا متعین نئے ہیں، بلکہ سارے انسانوں سے ہے اس لیے کہ اللہ رب الناس، ملکہ الناس (اللہ الناس) پوری انسانیت کا رب ملک اور اللہ ہے اور اس کی یہ کتاب ہدیٰ للناس (پوری انسانیت کے لیے ہدایت) ہے اور محمد رسول اللہ کافۃ للناس (پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں) اس لیے یہ پہلا خطاب بھی پوری انسانیت سے ہے۔

قرآن کے طریقہ استدلال کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس بات پر یقین کر لیں کہ وہ نتیجہ دینے کے لیے صغریٰ اور کبریٰ کو مرتب نہیں کرتا اور نہ ذہن انسانی کو قیاسات و اشکال کے گورکھ و صندوق میں بھنسا تا ہے بلکہ اس کے پیرایہ اظہار کی طرح اس کا پیرایہ استدلال بھی انوکھا اور نزاعی ہے، وہ جس فطری سادگی کے ساتھ بات کو بیان کرتا ہے یا کوئی حکم دیتا ہے اسی سادگی کے ساتھ اس بات کی دلیل اور اس دعویٰ کا ثبوت بھی پیش کر دیتا ہے۔ اس بات کو اسی ایکلیت میں پرکھ لیں کہ اس نے انسانوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، لیکن لفظ اللہ استعمال نہیں کیا یا اس کے اسماء حسنی میں سے کوئی اور لفظ منتخب نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس رب بوبیت کی تشریح میں یہ بتلایا کہ وہ خالق بھی ہے، زمین و آسمان کو حیات کے لیے سازگار بنانے والا اور رزق فراہم کرنے والا بھی ہے۔ تو نعمت و جود سے لے کر ادنیٰ ترین نعمت تک جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اسی کا بخشا ہوا ہے اور چونکہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا جو ان و انسان کا ایک جہلی اور فطری رویہ ہے، لہذا تم پر اس کے شکر کا وجوب فطری ہے اور شکر ادا کرنے کے طریقہ کا نام عبادت ہے لہذا اس کی عبادت کرو۔

تو یہ عبادت درحقیقت اس کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اس کی نعمتیں لائق شکر، ولا بخشی ہیں اور ان کے مقابل ہماری عبادتیں محدود ہیں۔ لہذا اگر ہم پوری زندگی بھی عبادت میں گزاریں تب بھی اس کا شکر ادا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو جب ہماری ساری زندگی کی عبادتیں اس کے شکر کے مقابلے میں انجام پارہی ہیں، اور پھر بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے سے قاصر ہیں تو ہمیں آخرت میں ان کا اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ لیکن اس کی رحمانیت کا کمال ہے کہ وعدہ فرماتا ہے کہ اگر عبادت کر دو گے تو اجر و ثواب سے نواز دوں گا، یعنی پہلی نعمتیں بھی بلا استحقاق ملیں گی اور اب یہ دوسری نعمتیں بھی بلا استحقاق

۱۔ سورۃ ناس ۱، ۲، ۳۔

۲۔ سورۃ بقرہ ۱۸۵۔

۳۔ سورۃ سبأ ۲۸۔

ہی ملیں گی اور یہ اس کے فضل و احسان کا ایک عجیب رُخ ہے

لَعَلَّ كَا اسْتَعَالَ

لعل حروف مشتبہ بفعال ہیں یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اس کے معنی امید اور ترقی کے ہیں، چونکہ انسان مستقبل سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس لیے اسے حق ہے کہ وہ اپنے جملوں میں اس کا استعمال کرے، لیکن خدا کیوں استعمال کرتا ہے؟ کیا اسے بھی کسی مستقبل یا کسی انجام کے بارے میں شبہ ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی کوئی امید لگاتا ہے؟ اس کے چند جوابات ہیں۔

① وہ کسی شے کی علت بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مثلاً
”لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“
”پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں محاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔“

② جب اسے اللہ استعمال کرے تو اس سے متکلم کی امید نہیں بلکہ صورت حال کی امید کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ رسول اللہ کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔

”لَعَلَّكَ بَاخِعٌ لِنَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“

”شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔“

یعنی جو بھی رسول کی صورت حال کو دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ شاید رسول اس راہ تبلیغ و ہدایت میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہی مفہوم زیر بحث آیت میں ہے کہ اگر عبادت کر دگے تو ایسی صورت حال پیدا ہو جائے گی کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔

③ اس کے استعمال کا مقصد انسان کو نیم و رجا کے درمیان رکھنا ہے۔ اگر حتمی نجات معلوم ہو جائے تو انسان مغرور ہو جائے اور اگر حتمی ہلاکت معلوم ہو جائے تو انسان مایوس ہو جائے اور یہ دونوں ہی کیفیتیں قرآن کی نگاہ میں انتہائی غلط اور ناپسندیدہ ہیں۔

اس آیه مبارکہ میں توحید کو حرف آغاز قرار دیا گیا ہے اس کے بعد کی آیت میں شرک کی نفی پر آیت کا اختتام کیا گیا ہے اور درمیان میں ایسے جملے رکھے گئے ہیں جو بیک وقت اللہ کے وجود کی دلیل بھی ہیں اور اس کے اوصاف کا بیان بھی تاکہ انسان ان دلائل و اوصاف کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکے اس

یہ کہ یہ معرفت لازماً عبادت ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے یا نہ پہچانے اپنے آپ کو ضرور پہچانتا ہے اور اپنے حوالے سے اپنے آبار و اجداد کو پہچانتا ہے، اس زمین کو پہچانتا ہے جس پر اس کا قیام ہے، اس آسمان کو پہچانتا ہے جس کے زیر سایہ سانس لے رہا ہے اور اس رزق کو پہچانتا ہے جو بارش کے زیر اثر پیدا ہو رہا ہے، اس لیے خود انسان ہی کے حوالے سے خدا پر بات کی گئی ہے۔ وہی ہے جس نے

تمہیں خلق کیا
تمہارے آبار و اجداد کو خلق کیا
زمین کو فرش بنایا
آسمان کو چھت بنایا
بارش کے ذریعہ رزق فراہم کیا

ان پانچوں دہلوں میں دو کا تعلق الفس سے ہے اور تین کا تعلق آفاق سے ہے اور اس میں بھی تنہا رکھا کہ جو چیز انسان کے قریب تر ہے اسے پہلے بیان کیا اور جو نسبتاً دور ہے اسے بعد میں بیان کیا۔ اس تفصیل کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو جتنے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ، یعنی جب تم یہ جانتے ہو کہ مذکورہ باتوں پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے تو پھر شرک مت کرو۔ اس سے قبل کی آیت کے پہلے جزو میں موجودہ ترتیب کا پہلا امر تھا اور اس آیت کے آخری جزو میں موجودہ ترتیب کی پہلی ہی ہے۔

زمین و آسمان

زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہونے والی بارش میں نظم اور مقصدیت دونوں پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں وجود باری کے دو عادل گواہ ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

زمین کے لیے فرمایا۔

”جَعَلَهَا مَلَأْمَةً يَطْبَأُ بِعِصْمِكُمْ مَوَافِقَةً لِّاجْسَادِكُمْ وَلَمْ يَجْعَلْهَا شَدِيدَةً الْحَمَاءِ وَالْحَرَارَةِ فَتَحْرِقُكُمْ وَلَا شَدِيدَةً الْبُرُودَةِ فَتَجْعِدُكُمْ وَلَا شَدِيدَ طَيْبِ الرِّيحِ فَتَصْلَعُ هَامَاتِكُمْ وَلَا شَدِيدَ النَّفَنِ فَتُعْطِبُكُمْ وَلَا شَدِيدَ اللَّيْلِ كَالْمَاءِ فَتَغْرِقُكُمْ وَلَا شَدِيدَةَ الصَّلَابَةِ فَتَمْتِنُكُمْ

عَلَيْكُمْ فِي دُورِكُمْ وَأَبْيَيْتَكُمْ وَقَبُورِمَوْتَاكُمْ وَلَكِنَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ فِيهَا مِنَ الْمَتَانَةِ مَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ وَ
تَتَمَاسَكُونَ وَتَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا أَبَدًا نُكُمُ وَبَنَاتُكُمْ
وَجَعَلَ فِيهَا مَا تَتَقَلَّمُ بِهِ لِدُورِكُمْ وَقَبُورِكُمْ وَ
كَشِيرٌ مِنْ مَنْافِعِكُمْ فَلِلَّهِ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا لَكُمْ
خدا نے زمین کو تمہاری طبیعتوں کے لیے سازگار درجہوں کے لیے موافق بنایا ہے
بہت زیادہ گرم نہیں قرار دیا کہ تمہیں جلا دے اور نہ شدید سرد کہ تمہیں جما دے، اور نہ
انتہائی خوشبودار کہ تمہارے سروں میں درد کر دے اور نہ بہت بدبودار کہ تمہارے
لیے پریشانی کا سبب ہو نہ پانی کی طرح بہت نرم کہ ڈوب جاؤ اور نہ بہت سخت
کہ تمہیں مکانات و عمارت بنانے اور قبریں کھودنے سے روک دے، لیکن خدا نے
اس میں وہ استحکام رکھا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے جسموں اور اپنی تعمیرات
کو باقی رکھ سکو اور اس میں تمہارے گھر اور تمہاری قبریں باقی رہ سکیں اور تمہاری بہت سی
منفعتیں اس میں محفوظ رہ سکیں لہذا اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش قرار
دیا ہے۔

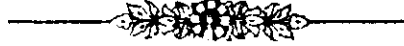
آسمان کے لیے ارشاد فرمایا۔

سَقَفًا مِّنْ فَوْقِكُمْ مَحْفُوظًا يُّدِيرُ فِيهَا شَمْسُهَا وَقَمَرُهَا
وَنَجْوَاهَا لِمَنَافِعِكُمْ۔

”اے تمہارے سروں پر محفوظ چھت کی صورت میں قائم کیا اور اس میں سورج چاند اور ستارے
کو تمہاری منفعتوں کے لیے قرار دیا۔
بارش کے لیے ارشاد فرمایا۔

الْمَطَرُ يُزِيلُ مَرِّبَ أَعْلَى لِيَبْلُغَ قُلُلَ حَبَالِكُمْ وَ
يَلَا لَكُمْ وَهِيَا بَكُمْ وَأَوْهَادَكُمْ ثُمَّ فَرَقَهُ سَدَا ذَا وَوَالَا
وَهَطَلًا لِيَنْشِفَهُ أَرْضُكُمْ وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ الْمَطَرُ
سَازِلًا عَلَيْكُمْ قِطْعَةً وَاحِدَةً فَيَفْسِدُ أَرْضَكُمْ وَ
أَشْجَارَكُمْ وَزُرُوعَكُمْ وَشِمَالَكُمْ۔

”پانی کو بفسدی سے برسیا تاکہ پیاروں کی چوٹیوں، پہاڑوں، بلند زمینوں اور لپٹ
علاقوں تک پہنچ جائے، پھر اس کا کچھ حصہ بوند باندی کچھ موسلا دھار بارش اور کچھ پھول
کی صورت میں اتار تاکہ زمین خوب سیراب ہو جائے اور اس بارش کے قطروں کو
اٹھا اور جمع کر کے نہیں برسیا، ورنہ تمہاری زمینیں تمہارے درخت تمہاری
کھیتیاں اور تمہارے پھل سب برباد ہو جاتے۔“

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے
بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے مثل ایک ہی سورہ
بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی مدد کے لیے
پکار لو اگر سچے ہو۔

اور اگر ایسا نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس
کے اندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جو کافروں کے لیے مہیا کی
گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ سے جو خطاب شروع ہوا ہے۔ اس سے یہ تیسری اور چوتھی آیت سے
یعنی یہ تہمدی پوری السانیت کو ہے۔ یہ آیات اپنے ماقبل سے اس طرح متصل ہیں کہ فرمایا گیا

کہ خدا کو تو جانتے ہو۔ اب اگر اس قرآن کے کتاب خدا ہونے میں شک ہے تو اس کے مثل ایک سُورہ بنالاء۔ اثبات توحید کے بعد ان آیات میں رسول اللہ کی نبوت پر گفت گو کی گئی ہے اور اس میں بھی استدلال کا فطری اور سادہ سبب لہجہ رکھا گیا تاکہ ہر سطح فکر کا انسان بات کو آسانی سے سمجھ لے اور دلیل اس کے دل کی گہرائیوں تک اُتر جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ منکرین سے کہا گیا کہ اگر تم اس کتاب کو خدا کی کتاب نہیں سمجھتے ہو اور تمہاری نگاہ میں یہ پیغمبر کے اقوال ہیں تو تمہیں تکلف کیا ہے، تم بھی ایسے ہی اقوال کلمات بنالاء۔ اس لیے کہ جس طرح اس بندے نے بنائے ہیں۔ اسی طرح تم بھی ان کے بنانے پر قادر ہو۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سرِ علم اول میں ان آیات کے اولین مخاطب منکرین عرب تھے جو فصاحت و بلاغت میں مشہور زمانہ تھے حکمت و ادب میں بیکٹائے روزگار تھے اور غیرت و حمیت ان کا طرہ امتیاز تھی۔ اس کھلی ہوئی تحدی (چیلنج) نے ان کے ذوق ادب کو بھی لٹکا لیا اور ان کے جذبہ حمیت کو بھی بیدار کیا۔ اس کے مقابل ان عربوں نے قتل رسول کی سازشیں کیں، جنگیں لڑیں، قتل ہونا گوارا کیا لیکن وہ آسان کام نہ کیا جو ان کے قبضہ قدرت میں تھا۔ یہی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عمیق نظروں سے دیکھا جائے تو ایک آیت میں تین دعوے ہیں۔ پہلا یہ کہ معجزہ ایک حقیقت واقعی ہے، دوسرا یہ کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور تیسرا یہ کہ محمد رسول اللہ پروردگار عالم کے وہ عہد خاص ہیں جو نبوت کے اعزاز کے حامل ہیں اور ان پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اور ان تینوں دعوؤں کے سچے ہونے کی حتمی اور یقینی دلیل یہ ہے کہ قرآن کے بار بار چیلنج کرنے کے باوجود اس کا جواب نہیں لکھا گیا۔ معجزہ کیا ہے؟ اور قرآن کے وجہ اعجاز کیا ہیں؟ ان پر اگلے صفحات میں گفت گو کی جائے گی۔

”اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ“

”اگر تم شک میں ہو۔“

یہ وہی کتاب ہے جس کے لیے آغاز میں لادیب فیہ کہا گیا تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں ریب و شک ہے تو اس کے مثل ایک سُورہ بنالاء۔ ان دونوں جملوں میں تضاد نہیں ہے بلکہ بتلانا یہ تھا کہ اصل کتاب میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جو قابل شک ہو، لہذا شک درحقیقت مقرر کے ذہن میں ہے اور اسی شک کو دور کرنے کے لیے یہ چیلنج کیا گیا ہے۔

”فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ“

”اُس کے مثل ایک سُورہ بنالاء۔“

اب سوال یہ ہے کہ ”اُس“ کی ضمیر کس طرف پلٹ رہی ہے، یعنی کس کے مثل سُورہ بنالانے کا مطالبہ کیا گیا ہے؟

پہلا قول یہ ہے کہ ”مِنْ مِّثْلِهِ“ سے مراد قرآن ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم قرآن کے سُوروں

کی مثل ایسی ہی فصاحت و بلاغت کا حامل اور ایسے ہی مطالب عالیہ پر مشتمل ایک کلام بنا لاؤ۔
دوسرا قول یہ ہے کہ مثل قرآن جو آسمانی کتب ہیں، جیسے توریت و انجیل تو ان میں سے قرآن
جیسی کوئی سورت لے آؤ اور اگر نہ لاسکو تو سمجھ لو کہ جب آسمانی کتابیں اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتیں
تو تم کیا کرو گے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ اس کی غمیر ”عَبْدِنَا“ کی طرف پلٹتی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح
ہمارا بندہ جو کسی مکتب میں نہیں گیا اور نہ کسی مدرسہ میں تعلیم کے لیے بیٹھا اس کے باوجود یہ مطالب عالیہ
پر مشتمل کلام تھیں سنا رہا ہے تو تم بھی اس بندے کی مثل بغیر مکتب اور بغیر مدرسہ والا ایک شخص لے آؤ
جو اس کی طرح ایک ہی سورہ سنا سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں اقوال اپنے اپنے مقام پر وزن رکھتے ہیں اور چونکہ متضاد نہیں ہیں۔
اس لیے وقت و حد میں ان سب کو مراد لیا جاسکتا ہے۔ پہلے قول کی نسبت سے یہ خطاب ہر منکر
سے متعلق ہوگا، دوسرے قول کے حوالے سے یہ اہل کتاب سے متعلق ہوگا اور تیسرے قول کی نسبت
سے کفار و منافقین سے متعلق ہوگا۔

”وَلَكِنْ فَعَلُوا“

”اور ہرگز نہ کر سکو گے“

یہ جملہ ایک مستقل دعوے اور اپنی ذات میں ایک مستقل معجزہ ہے یہ رہتی دنیا اور بہتے پانی تک
صداقت رسول اور حقانیت قرآن کا اعلان کرتا رہے گا۔

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

”انسان اور پتھر۔“

الناسوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہنم کے مستحق ہیں اور پتھر سے مراد وہ بُت ہیں جنہیں مختلف
ادواریں پوجا جاتا رہا ہے۔

جیسا کہ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے۔

”إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ“ ۱۷

”تم اور جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔“

”أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ“

”جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے“

اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو خلق نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ موجود ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی جب بنایا جاتا اس وقت اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو حکیم کوئی عمل بلا مصلحت انجام نہیں دیتا یہ نظرت ہے کہ انسان موجود چیز کا اعتبار اس چیز کے مقابلہ میں زیادہ کرتا ہے جو ابھی موجود نہ ہو اور جس کا فقط وعدہ یا وعید ہو اسی لیے جنت و جہنم دونوں اپنے حقیقی وجود کے ساتھ موجود ہیں اور ایمان بالغیب کے اس دائرہ میں شامل ہیں، جن پر ایمان لانا لازمی ہے۔

عبدِ مطلق

اس آیت مبارکہ میں سورہ محمد کی آیت کی طرح ”عَلَى مُحَمَّدٍ“ نہیں ہے بلکہ ”عَلَى عَبْدًا“ ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے عبد پر نازل کی ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جو اپنے مالک کا بے انتہار مطیع اور فرماں بردار ہو، جو اپنے مالک کے حکم کے آگے فروتن ہو اور اپنے آپ کو اس کا غلام اور مملوک سمجھے۔ ”عبد“ کہہ کر اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا ”عبد“ ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے کلام بنائے اور ہماری طرف منسوب کر دے۔ اس لیے جان لو کہ وہ جن باتوں کی نسبت ہماری طرف دے رہا ہے وہ لفظ بہ لفظ ہماری ہی باتیں ہیں۔ کسی اور کی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مجبور ہے اور ہر ذی شعور مخلوق اس کے دائرہ عبدیت میں ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتَى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا“ ۱۷

”آسمان و زمین کا ہر ذی شعور باشندہ رحمن کا عبد ہے۔“

لیکن اس اعلان کے باوجود عبدیت کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اپنا عبد نہیں کہا بلکہ کچھ خاص شخصیتوں کی عزت افزائی کی اور انہیں خصوصیت کے ساتھ اس لقب سے یاد فرمایا۔

”اِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا“ ۱۸

”بے شک وہ (نوح) ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔“

”سَلَّمَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ كَذٰلِكَ حَبْرٰی الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهٗ مِنْ“

۱۷ سورہ محمد، ۲۰۔

۱۸ سورہ مریم، ۹۳۰۔

۱۹ سورہ بنی اسرائیل، ۳۰۔

عِبَادَنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ لَهُ
 ”برائیم پر سلام ہو، ہم نیک بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک
 وہ ہمارے مؤمن بندوں میں ہے۔
 ”نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۖ لَهُ
 کیا اچھا بندہ تھا (سلمان)، بار بار رجوع کرنے والا۔
 ”إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ لَهُ
 وہ بس ہمارا نعمت یافتہ بندہ ہے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے مثال
 قرار دیا۔“

ان چند آیتوں ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ سارے انسان اللہ کے بند ہیں
 لیکن خود اللہ اپنا عبد پیغمبروں ہی کو کہتا ہے اور فقط عبد نہیں کہتا، بلکہ صفات کا اضافہ بھی فرماتا ہے
 ان میں کوئی عبد شکور ہے، کوئی عبد مؤمن ہے، کوئی عبد اواب ہے، کوئی عبد منعم ہے اس کے برخلاف
 جب رسول اکرم کا ذکر فرمایا تو کوئی صفت نہیں لگائی۔ زیر نظر آیت میں فرمایا۔ ”مِثْقَا تَرْوِثْنَا عَلَى عَبْدِنَا
 سُورَةُ نَبِيِّ إِسْرَءِيلَ مِثْقَا تَرْوِثْنَا عَلَى عَبْدِنَا“ ۖ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ يَوْمَ نُزِّلَ الْفُرْقَانُ ۚ فِيهِ نُرِى الْقُرْآنَ مِثْقَا تَرْوِثْنَا عَلَى عَبْدِنَا
 ”مَا أَوْحَىٰ“ ۖ

اس کا سبب یہ ہے کہ۔

”تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى الْبَعْضِ“ ۖ

”ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔“

تو کسی رسول میں دوسرے رسولوں کی نسبت شکر زیادہ تھا، اسے عبد شکور کہا، کسی میں ایمان

۱۔ سورۃ صافات ۱۰۹ / ۱۱۰ / ۱۱۱۔

۲۔ سورۃ ص ، ۳۰۔

۳۔ سورۃ زمر ، ۵۹۔

۴۔ سورۃ بنی اسرائیل ، ۱۔

۵۔ سورۃ فرقان ، ۱۔

۶۔ سورۃ نجم ، ۱۰۔

۷۔ سورۃ بقرہ ، ۲۵۳۔

زیادہ تھا اسے عبد مومن کہا کسی میں اذابیت زیادہ تھی اسے عبد اذاب کہا، لیکن آخری رسول صفات و فضائل کی اس بلندی پر ہے کہ ایمان و اخلاص اور شکر و اذابیت سب درجہ کمال پر ہیں، بلکہ جتنی بھی انسانی صفات کمال ہیں وہ سب کی سب اس عبد کمال میں اپنے کمال پر ہیں تو اب اس کی عبدیت کے اعلان پر مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ کونسی صفت بیان کی جائے اور کسے نظر انداز کیا جائے اس لیے ساری صفات کو ہٹ کر فقط عبدیت کا اعلان کیا گیا۔ یہ بھی اس عبد کی افضلیت خاص ہے کہ جو بات دوسرے رسولوں کے لیے فضیلت بنتی ہے وہ اس وجود مبارک کے لیے نقص قرار پاتی ہے۔ یہ ہے وہ عبد مطلق کہ جس پر قرآن کو معجزہ بنا کر نازل کیا گیا۔

ضرورتِ معجزہ

عقل و لاکی سیرت یہ ہے کہ وہ کسی دعوے کو دلیل کے بغیر تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اگر یہ رسم بن جائے کہ انسان دعووں کو دلیل کے بغیر تسلیم کر لے تو پھر قیامت تک یہ طے نہیں ہو سکتا کہ کون سا دعوے صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ انسان کی فطرت میں اقتدار کی خواہش، محبوب خواص و عوام ہونے کی خواہش، مسوع الکلمہ ہونے کی خواہش اور حاکم و مطاع ہونے کی خواہش بدرجہ اتم پائی جاتی ہے یہی سبب ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے فنا پذیر اور زوال آمادہ عہدوں کا خواہش مند رہتا ہے، ان کی طلب میں سرگرداں رہتا ہے انھیں پانے کے لیے ٹمٹے دو کرتا ہے اور ہر جائز و ناجائز وسیلہ استعمال کرتا ہے اور اگر پالے تو انھیں بچانے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیتا ہے۔ ————— تو وہ عہد سے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں اور جن کے ڈانڈے عرش و کرسی سے ملے ہوئے ہیں کیا ان گنت دلوں میں ان کے پالینے کی ترپ نہ ہوگی؟ یہی سبب ہے کہ تاریخ ہدایت کے مختلف ادوار میں ہادیانِ برحق کے ساتھ جھوٹے مدعیان منصب کی بھی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ اب اگر سچے اور جھوٹے مدعیان منصب کے درمیان کوئی ایسا خط فاصل نہ ہو جو حق و باطل میں تمیز پیدا کر سکے تو ایک طرف خدا کا پورا منصوبہ ہدایت ناکامیاب ہو جائے گا اور دوسری طرف نسلِ انسانی حیرت و ضلالت کی وادیوں میں قیامت تک سرگشتہ رہے گی اور اسے صراطِ مستقیم نہ مل سکے گی، لہذا ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے افراد ایسی حتمی دلیل سے کرائیں کہ ان کی صداقت بھی ثابت ہو اور بندوں پر اللہ کی حجت بھی تمام ہو جائے۔ وہ حتمی دلیل معجزہ کہلاتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے نمائندوں کو ایک ایسی طاقت عطا کرتا ہے جو انسانیت کی ساری توانائیوں سے بلند ہوتی ہے اور وہ اسی طاقت کی بنیاد پر ایسے کام انجام دیتے ہیں جن کی انجام دہی سے پوری انسانیت فرداً فرداً ابھی عاجز ہو اور مجبوری

طور پر بھی، اور وہ اعمال و افعال عام طبیعی اور فطری قوانین کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور انھیں تفصیل و اکتساب کے ذریعے سے انجام نہیں دیا جاسکتا۔

غیر معمولی افعال

شعبہ اور سحر بھی ایسے اعمال ہیں، جو بظاہر عام طبیعی قوانین کے خلاف رونما ہوتے ہیں۔ جب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات بھی اسی ذیل میں شمار کی جاسکتی ہیں۔ یہ حبلہ کہہ کر اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ پھر ان میں اور معجزہ میں کیسے فرق کیا جائے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ مذکورہ چیزیں عام طبیعی اور فطری قوانین کے خلاف اس لیے محسوس ہوتی ہیں کہ ہر انسان کی نگاہ ان کے اسباب و افعالی تک نہیں پہنچ پاتی، ورنہ درحقیقت وہ بھی اپنے اسباب و عوامل کے تحت و فروع پذیر ہوتی ہیں۔ جب کہ معجزہ اس کے برعکس ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مذکورہ ساری چیزیں اکتسابی ہیں، جنہیں سیکھنے والا سیکھ سکتا ہے۔ شعبہ بازی اور سحر ایسے علوم و فنون ہیں، جن کے ماہرین پائے جاتے ہیں، دنیا کی مختلف زبانوں میں کتابیں پائی جاتی ہیں اور تمدن ممالک میں ان کے تربیتی ادارے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سائنسی ایجادات متعلقہ علوم کے مروج قواعد و کلیات کے تحت وجود میں آتے ہیں اور ان علوم کے ماہرین ان سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں لہذا کوئی بھی شخص ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد ان ایجادات پر قادر ہو سکتا ہے۔ جب کہ معجزے میں قواعد و کلیات نہیں ہوتے کہ انھیں حاصل کرنے کے بعد انسان اس جیسا کام کر سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی سحر یا ساحر و شعبہ بازی خدا کی منصب کا دعویٰ کرتے ہوئے کوئی عجزیہ کام انجام دے تو بہت سے لوگ جو ان علوم و فنون کے ماہرین ہوں گے وہ اس کے جواب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی شعبہ بازی یا جادوگر نے یا کسی موجد نے ایسا کام کر دکھایا جو محبتِ سرِ المعقول ہو اور دوسرے لوگ بھی اس کی مثل لانے میں عاجز ہوں اور کوئی ایسی بات بھی نگاہوں کے سامنے نہ ہو جو اس کے دعوے کے بطلان کی دلیل ہو تو ایسی صورت میں بر بنائے حکمت و عدل خدا پر لازم ہو گا۔ کہ اس کے جھوٹے دعوے کو توڑنے کے لیے یا وہ قوت اس سے سلب کر لے یا کسی دوسرے شخص کے ذریعہ اس کے غیر معمولی عمل کے جیلج کو باطل کر دے۔ اگلی بحث میں اس پر مزید گفتگو کی جائے گی۔

معجزہ اور اثبات نبوت

کسی بھی دعوے پر توجہ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قابلِ سماعت ہو۔ قابلِ سماعت دعوے

کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صداقت کا احتمال پایا جاتا ہو۔ اگر کسی دعوے میں احتمال صدق ہی نہ ہو اور اس کا باطل ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، تو پھر ایسا دعویٰ قابل سماعت اور لائق توجہ نہ ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص خدا کی دعویٰ کرنے یا ایسا دعوے کرے جو محال عقل ہو یا محسوسات کے خلاف ہو یا جس کا غلط ہونا پہلے سے ثابت ہو یا مدعی نبوت ایسا دعوے کرے، جس سے پہلے انبیاء کی تخریب لازم آتی ہو وغیرہ تو ان ساری صورتوں میں مدعی کا دعویٰ قابل قبول نہ ہوگا۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مدعی ایسا دعویٰ کرے، جو مزین عقل کے مطابق ہو اور اس مدعی یا اس کے دعوے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اسے ناقابل سماعت قرار دیتی ہو تو اس پر توجہ دینا لازمی ہوگا۔ اس لیے کہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ شاید وہ اپنے دعوے میں سچا ہو۔ اگر وہ سچا ہو تو اس کی تخریب انسان کو مستحق عذاب بنا دے گی۔ لہذا دفع ضرر محتمل کے عقلی قاعدے کی روش سے عقلاً واجب ہوگا کہ اس کے دعوے پر نگاہ کی جائے اور اس کی صداقت کو جانچا جائے۔

- انبیاء کے دعووں پر نگاہ کرنے کے لیے دو چیزوں کی رعایت ضروری ہوگی :
- ① یہ ثابت ہو کہ فلاں شخص نے دعوے نبوت کیا ہے اور یہ اسی وقت ثابت ہوگا جب انسان براہ راست مدعی کی زبان سے اس کا دعویٰ سنے یا مسلم الثبوت معصوم شخص کی زبان سے اس دعویٰ کا ذکر سنے یا پھر لوگوں میں یہ خبر برعنوان تو اثر شہرت پانچی ہو۔
 - ② یہ ثابت ہو کہ مدعی کا دعویٰ قابل سماعت ہے اور یہ معلوم ہو کہ مدعی اوصاف حسنہ کا حامل ہے اور ان چیزوں سے بری ہے جو نبوت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ سرے سے عہدہ نبوت کے لائق ہی نہ ہوگا اور اس کے دعوے پر توجہ دینا ایک فحل عبث ہوگا۔

جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جائیں تو اب اس سے مطالبہ ہوگا کہ وہ اپنے نبی ہونے پر دلیل پیش کرے، اس مطالبے کے بعد اگر وہ اپنے نبی ہونے کے ثبوت میں کوئی معجزہ دکھلا دے، تو یقینی طور پر اس کی نبوت ثابت ہو جائے گی اور اس کی تصدیق واجب ہوگی، یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر مدعی کا حتمی طور پر جھوٹا ہونا اور دعوے کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو اس سے معجزہ کا مطالبہ نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ غیر معمولی اور محیر العقول عمل بھی انجام دے دے جب بھی اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی اور نہ اللہ پر یہ لازم آئے گا کہ وہ اس کے دعوے اور عمل کو باطل کرنے کا بندوبست کرے۔

دعوائے نبوت اور معجزہ کار ربط

پروردگار عالم حکیم اور عادل ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انسانوں کی تخلیق کی غرض معین کرے اس نے اپنی عبادت کو ان کی تخلیق کی غرض قرار دیا۔ اسی طرح اس کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انسانوں کو ان کی غرض تخلیق پر مطلع کرے تاکہ وہ اس کو پورا کر سکیں۔ اگلی تکمیل کے لیے اس نے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا اب یہ عقلاً ناممکن ہے کہ وہ ایسے امور انجام دے جن سے غرض تخلیق اور منصوبہ ہدایت دونوں برباد ہو جائیں اگر وہ کسی جھوٹے شخص کو معجزہ عطا کر دے تو یہ عمل، خلق کی گمراہی کا سبب ہوگا لہذا اگر کوئی شخص خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کرے اور محیر العقول اور عاجز کر دینے والا کام انجام دے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اس عمل کو اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے انجام دے رہا ہے۔

اب یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ انبیاء و مرسلین ہدایت کے لیے آتے ہیں اور سند و دلیل کے طور پر وہ کام انجام دیتے ہیں ہوا اگرچہ معجزہ ہے لیکن مطابق دعویٰ نہیں ہے تو ان کے دعوے کو کیوں قبول کیا جائے؟ اس سوال کی مزید تشریح یہ ہے کہ ایک شخص دنیا کا سب سے بڑا طیب اور معالج ہونے کا دعویٰ کرے اور حسب ثبوت مانگا جائے تو وہ ہوا میں اڑ جائے اور کہے کہ یہ ہے نبوت تو اگرچہ ظاہری اسباب کے بغیر ہوا میں اڑنا ایک عجوبہ ہے لیکن اس کا دعوے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کے دعوای اور ان کے معجزات میں کوئی ربط نہیں ہوتا یہ سوال ایک مغالطہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ انبیاء کا یہ دعوے ہے کہ وہ اس زمین پر خدائے قادر و علیم کے نمائندے ہیں اور اس کی مرضی کی نشان دہی کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ خدائے قادر و علیم کے نمائندے ہیں۔ اس لیے دلیل و سند کے طور پر ایسے کام انجام دیتے ہیں جو قدرت الہی اور علم الہی کی نمائندگی کی مکمل دلیل بن سکیں۔

کیفیت معجزہ

معجزہ نبی کا عمل ہے۔ اس کے ظہور کی طاقت اس کی ذات قدسی میں اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔ لیکن وہ اذن الہی کے بغیر اس کام کو بھی انجام نہیں دیتا، جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے:

”وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَاذْجَأُوا أَمْرَ اللَّهِ

قَضَىٰ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ ۱۷
 ”اگر کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ وہ اذن الہی کے بغیر معجزہ دکھلائے، پھر جب حکم خدا
 آگیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور باطل پرست اس وقت گھاٹے میں رہے۔“
 اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں اتنا مکمل ہو کہ قوم کے غدر کو ختم کر دے
 اور دعوائے نبوت پر بھرپور دلیل کی حیثیت رکھتا ہو اور قول نبی کے مطابق ظہور پذیر ہو اس کے مخالف نہ
 ہو۔ مثلاً میلہ کذاب نے کسی ایک چشم کی دوسری آنکھ کو صحیح کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کے نتیجے میں
 صحیح آنکھ بھی جاتی رہی۔ اسی طرح برکت کے لیے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور ان کے بال جھڑ گئے۔
 اگرچہ یہ اعمال بھی خرق عادت اور بحیر العقول ہیں، لیکن قول کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اس کے
 معجزات قرار نہیں دیئے جائیں گے، بلکہ یہ خدا کی طرف منسوب ہوں گے کہ اس نے ایک جھوٹے مدعی
 نبوت کے فریب اور تھوڑے کوشش ازبام کرنے کے لیے مذکورہ اثرات ظاہر فرمادیے۔

معجزہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دعوے کے پہلے سے ہو یا اس کے ساتھ ساتھ ہو تاکہ
 لوگوں کے لیے اس کا علم حاصل کرنا آسان ہو، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مدعی کہے کہ آج مجھے بنی مان لو اور میں
 دس برس کے بعد معجزہ دکھاؤں گا تو دس برس تک اس کی حجت تمام نہیں ہوگی۔ البتہ جب دکھلائے
 تو دیکھنے والوں پر تمام ہو جائے گی۔ معجزہ کے ظہور کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری امت دعوت
 کے سامنے ہو، بلکہ اگر ایک گروہ دیکھ لے اور وہ تعداد میں اتنا ہو کہ بہ طریق قوت اس سے دوسرے لوگوں تک
 پہنچا سکے تو یہ کافی ہوگا۔ اسی طرح معجزہ کا بار بار دکھلایا جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہر مطالبہ پر دکھایا جانا ضروری ہے۔
 ورنہ یہ عمل اپنی ہیبت اور اپنا تقدس کھو بیٹھے گا اور کھیل تماشا بن کر رہ جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ رسول اکرم نے
 بہت سے مطالبوں کو رد فرمایا ہے اور قرآن نے بھی بعض مقامات پر شدت کے ساتھ رد کیا ہے اس لیے کہ ہر مطالبے
 کا جواب دینا لازم نہیں ہے، اور قرآن یہ فرما چکا ہے کہ حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کیا کرتا، لیکن اگر کسی مصلحت
 کا تقاضا ہو اسے تو سزا یا تمام حجت کے لیے بعض مواقع پر قوم کے مطالبات پورے بھی کیے گئے ہیں۔
 جن کا تذکرہ کتب سیرت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ معجزہ مطالبے
 کے عین مطابق ہو، بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز ہوں۔

مزید برآں یہ کہ اگر اثبات حق کے لیے معجزے کا فقط ایک ہی بار دکھلایا جانا کافی ہو تو زندگی
 نبوت میں ایک ہی بار اس کا ظہور کافی ہوگا۔ لہذا اگر سارے انبیاء ایک ہی معجزہ مثلاً احیاء موتی پیش کرتے
 رہتے اور ہر نبی زندگی میں ایک ہی بار پیش کرتا تب بھی کافی تھا۔ یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک

عظیم انعام ہے کہ وہ حجت و برہان کی تقویت اور اضافہ ہدایت کے لیے مختلف معجزات کا صدور کرواتا رہا ہے۔

عامۃ الناس جو معجزہ اور سحر و شعبہ وغیرہ میں بخوبی فرق نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے عقلی طور پر یہ لازم ہوگا کہ وہ ماہرین فن اور عقلائے روزگار کی طرف رجوع کریں۔ اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عہد معجزہ کا ہر انسان اس کی تصدیق کرے جب اس کی حقانیت ثابت ہو، بلکہ مذکورہ افراد کی تصدیق ہی عامۃ الناس کے لیے حجت ہوگی اور اس کی مثالیں تاریخ انبیاء میں موجود ہیں، فرعون کے جادوگروں نے عصائے موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کی تصدیق کی، زمانہ مسیح علیہ السلام کے طبیبوں نے اجبار موتی کو دیکھ کر اس کے معجزہ ہونے کی تصدیق کی اور عہد ختم نبوت میں فصحاء عرب نے اعجاز قرآن کی تصدیق کی۔

یہی معجزہ کا ایک لطیف پہلو ہے کہ وہ ہر عہد کے ترقی یافتہ کمال کے مقابل عطا کیا گیا، جیسا کہ گذشتہ سطروں میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اس کی ایک حکمت یہ سمجھیں آتی ہے کہ کمالات کو اس لیے منظر کھایا کہ مذکورہ علوم و فنون کے صاحبان کمال اس کی تصدیق کریں اور اس طرح قوموں پر محبت تمام ہو جائے یہی بات مندرجہ ذیل روایات سے واضح ہوتی ہے۔

قَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا لِمَاذَا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَىٰ
بَنَ عِمْرَانَ سَيِّدَهُ الْبَيْضَاءَ وَالْعَصَاءَ وَالْأَلَمَ السَّحَرِ وَبَعَثَ عِيسَىٰ
بِالطَّبِّ وَبَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْكَلامِ وَالْخُطْبِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَعَثَ مُوسَىٰ كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ
السَّحَرُ فَأَتَاهُمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ
عِنْدَ الْقَوْمِ وَفِي سَمْعِهِمْ مِثْلُهُ وَبِمَا أَبْطَلَ بِهِ سِحْرَهُمْ وَ
أَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ عِيسَىٰ فِي وَقْتٍ بَلَغَتْ
فِيهِ الزَّمَانَاتُ وَاحْتِاجَ النَّاسِ إِلَى الطَّبِّ فَأَتَاهُمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا
لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِثْلُهُ وَبِمَا أَحْيَى لَهُمُ الْمَوْتَى وَأَبْرَأَ الْأَكْمَهَ
وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
بَعَثَ مُحَمَّدًا فِي وَقْتٍ كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ الْخُطْبُ وَالْكَلامُ
وَأُظْهِرَ قَالِ وَالشَّعْرُ فَأَتَاهُمُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَوَاعِظُهُ
وَأَحْكَامُهُ مَا أَبْطَلَ بِهِ قَوْلَهُمْ وَأَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ الْخَلِ

”ابن سکیت نے امام رضاؑ سے پوچھا کہ خدائے حضرت موسیٰؑ کو یہ بیٹھا اور عصا اور آلہ سحر شکن کے ساتھ اور حضرت عیسیٰؑ کو طب کے ساتھ اور رسول اکرمؐ کو کلام فصیح اور خطبوں کے ساتھ کیوں مبعوث کیا؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ نے جب موسیٰؑ کو مبعوث کیا تو اس دور کے لوگوں میں جادو کا رواج تھا، وہ اللہ کی طرف سے وہ چیز لائے جو قوم کے پاس نہ تھی اور نہ ان کی استطاعت میں تھی۔ انھوں نے ان کے جادو کو باطل کیا اور ان پر حجت تمام کی اور عیسیٰؑ اس دور میں آئے جب لوگ اپنی پریشانیوں کے سبب طب کے محتاج تھے، تو وہ اللہ کی طرف سے وہ چیز لائے، جس کی مثل ان کی قوم کے پاس نہ تھی اور اس کے ذریعے سے اذن الہی سے مُردوں کو زندہ کیا اور جذامی و مبرص کو اچھا کیا اور ان پر اپنی حجت تمام کی اور اللہ نے محمدؐ رسول اللہ کو اس وقت مبعوث کیا، جب ان کی قوم میں خطبوں کا اور کلام فصیح کا زور تھا۔ راوی کہتا ہے کہ شاید شعر کا بھی ذکر کیا تھا تو آپؐ خدا کی کتاب اور اس کے مواظ و احکام لائے، جس نے ان کے کلام کو باطل کر دیا اور ان پر حجت تمام کر دی۔“

معجزات رسول اکرمؐ

انسان کی سوچ ہو یا اس کا دین سہن، فنون لطیفہ ہوں یا تہذیب و اخلاق یہ سب اس کی آبائی میراث ہیں اور اس کی زندگی ایک ایسا عجائب خانہ ہے جس میں مختلف غیر معاصر اشیاء ایک ہی وقت میں سچی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انسان نے ماضی قدیم کے کسی گننام دور میں اپنے سفر کے لیے ہیل گاڑی ایجاد کی، پھر یہ انسان رتھوں، گھوڑا گاڑیوں، پالکیوں اور ہینسوں سے گزرتا ہوا ریلوں اور کشتوں کے دور میں داخل ہوا اور ریلوں سے سفر کرتا ہوا کاروں تک جا پہنچا، پھر اس نے زمین چھوڑ دی اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ فضاؤں میں پرواز کرنے لگا۔ یہ ساری سواریاں غیر معاصر ہیں لیکن آج ہم اپنے ملک کے کسی بھی بڑے شہر میں ان میں سے بہت سی سواریوں کو ایک ہی وقت میں استعمال ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ فقط ایک مثال پر اکتفا کی گئی ورنہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں غیر معاصر اشیاء ایک ہی وقت میں جمع نہ ہوں۔

پیغمبر اکرمؐ کے عہد میں تاریخ گزشتگان کی جو غیر معاصر اشیاء جمع تھیں ان میں شعبہ جادو، کہانت، طب اور دیگر چیزیں شامل تھیں اس لیے یہ ضروری تھا کہ آپؐ کے معجزات کے سوا بھی مختلف ہوں، شعبہ جادو کے مقابل ایسے معجزات ہوں جو ان کا توڑ کر سکیں کہانت کے مقابل ایسے معجزات ہوں جو معاشرہ سے ان کے اثرات کو ختم کر سکیں اور عربوں کے ادب کے مقابل کوئی ایسا معجزہ ہو جو ان کی زبان

دانی کے غرور کو خاک میں ملا سکے، یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم سے صادر ہونے والے معجزات کی تعداد چار ہزار سے دس ہزار تک نقل کی گئی ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو کسی وقتی تقاضے یا کسی خاص مصلحت کے تحت ظہور پذیر ہوئے اور آج ان کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔

رسالت محمد کے ڈانڈے قیامت سے ملے ہوئے ہیں اور اب نہ کسی جدید نبوت کا امکان ہے اور نہ کسی تازہ وحی کے نزول کی گنجائش ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی ذہن کا سفر جاری ہے وہ ٹھیکہ محسوسات کے دائرہ اثر سے آزاد ہو کر معقولات کی وادی میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے اسے ایسے معجزات کی ضرورت تھی جو علم و دانش اور عقل و آگہی کی ہر سطح کے لیے معجزہ ہوں۔ جو رسالت محمد کے دوش بدوش چلتے رہیں اور قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں اس کی صداقت کی گواہی دیتے رہیں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں اعجاز قرآنی کے دو کردار نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ پہلے کردار کے ذریعے سلسلے نے عربوں کی فصاحت و بلاغت کے مقابل اپنے اعجاز کا لوہا منوایا اور اب دوسرے کردار کے ذریعے سے وہ قیامت تک عقل و علم کی ہر بندی کے مقابل اپنے اعجاز کو ثابت کرتا رہے گا۔ یہ رسالت محمدیہ کے طول و عرض میں ساتھ ساتھ چلنے والا پہلا معجزہ ہے۔

اگر کسی نکتہ زس، ذمی شعور اور صاحبِ علم و آگہی سے یہ سوال کیا جائے کہ خدا کی طرف سے نبی و رسول بن کر آنے والے انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں وہ جو کچھ بھی کہے گا کہ اسے فلاں فلاں اوصاف حمیدہ سے متصف ہونا چاہیے، حسبِ نسب کی برائیوں سے پاک ہونا چاہیے، اوصافِ ردیلہ سے بری ہونا چاہیے، اس کی گفتار ایسی ہونی چاہیے اور اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا جو پیغمبر اکرم کی ذاتِ اقدس میں نمایاں تھے یعنی نبوت کا جو بھی عظیم ترین تصور عقلِ انسانی کے حصار میں آسکتا ہے، محمد کی سنت اس سے بھی زیادہ عظیم ہے ان کی سنت نبوت کا معیار بھی ہے نبوت کی دلیل بھی ہے اور قرآن کے ہم دوش دوسرا بڑا معجزہ ہے جسے قیامت تک قائم رہنا ہے۔

پوری دنیا کا علم والا نسب گواہ ہے کہ آباء کی خصوصیات اپنی پوری عظمت اور عنایت کے ساتھ دو تین نسلوں سے آگے نہیں جاتیں بلکہ یہ بھی نادر الوقوع ہے کہ کوئی سے باپ بیٹے یکساں علم و فضل اور یکساں صلاح و تقویٰ کے حامل ہوں لیکن پیغمبر اکرم کے اہل بیت کی صورت میں مسلسل بارہ پشتوں تک ایسے لوگ آتے رہے جن میں علم و دانش، فضل و شرف اور عصمت و تقویٰ کی یکسانی تھی جو ہدایت میں بھی یکساں تھے اور حفاظتِ دین و شریعت میں بھی یکساں تھے یہ آپ کا تیسرا بڑا معجزہ ہے جسے حوصلے کو ترک کران کے ساتھ ساتھ جانا ہے۔

عجائز قرآن

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے مختلف ادوار میں جواب کیے لیے چیلنج کیے اور اس کے باوجود عرب اس کا جواب لانے سے عاجز رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کا جواب لکھنے کی کوشش نہیں کی گئی تاریخ میں سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں طرح کی کوششوں کا تذکرہ کتاب ہے جن کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ یہاں فقط دو مثالوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔

خلافت بنی عباس کے ابتدائی عہد میں عربی زبان کے چوٹی کے ادیب عبدالکریم ابن ابی العوجار، ابو شاکر میمون بن دھیمان، عبداللہ ابن المقفع اور عبدالملک بصری موسم حج میں خانہ کعبہ کے قریب جمع ہوئے اور مسلمانوں کے مراسم حج اور ان کے شکار پر گفتگو کرنے لگے۔ انھوں نے یہ طے کیا کہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں۔ اگر قرآن کا جواب لکھ دیا جائے اور اس کے اخلاط سے لوگوں کو مطلع کر دیا جائے تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چاروں نے ایک ایک چوتھائی جواب لکھنے کا عہد کیا۔ جب دوسرے سال اسی مقام پر جمع ہوئے تو ایک نے دوسرے سے جواب کے متعلق استفسار کیا۔ سب سے پہلے ابن ابی العوجار نے کہا کہ جب میں جواب لکھنے بیٹھا تو اس آیت نے مجھے دہشت زدہ کر دیا اور میں کچھ نہ لکھ سکا۔

”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَتُضَاعَفُ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ عَظَمًا يَمِيقُونَ“ ۱

”اگر آسمان وزمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو دونوں برباد ہو جاتے تو اللہ جو مالک عرش ہے وہ لوگوں کے بیان کردہ اوصاف سے پاک ہے“

میمون ابن دھیمان نے کہا کہ میں اس آیت پر پہنچ کر مہوت ہو گیا اور کچھ نہ لکھ سکا۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَا سَمِعْتُمُوهُ إِنَّ آيَاتِ الَّذِينَ نَادَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْنَاهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ“ ۲

”لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے توجہ سے سُنو کہ تم خدا کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو وہ ایک کتھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سب کے سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور

اگر کمی ان سے کچھ بھیج کرے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی۔

عبداللہ ابن مقفع نے کہا کہ جب میں طوفان نوح کے سلسلے کی اس آیت تک پہنچا تو میری بھی یہی کیفیت ہوئی
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبِصَمَاءِ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُصِّ الْأَمْرُ
وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۷
اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان ٹک جا اور پانی اتر گیا اور کام
تمام ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر بٹھ گئی اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے۔

عبدالملک بصری نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں جب اس آیت تک پہنچا تو مبہوت ہو گیا اور
کچھ نہ لکھ سکا۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا
أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ
فِي يُوسُفَ فَلَنُ بَرِّحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْتِيَ الْآفِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ فَيَوْمَ هُوَ
خَبِيرٌ الْحَاصِرِينَ ۝۸

”تو جب یہ لوگ یوسف سے ناامید ہو گئے تو مشورہ کے لیے الگ بیٹھ گئے، ان کے بڑے
نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے تم سے خدا کے نام پر عہد لیا ہے اور تم ان
سے قبل یوسف کے حق میں تقصیر کر چکے ہو تو جب تک مجھے میرے باپ کی اجازت ملے
یا خدا میرے لیے فیصلہ صادر کرے اس وقت تک میں یہاں سے حرکت نہیں کروں گا اور
اللہ ہی بہترین فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔“

یہ ایک سنجیدہ کوشش تھی جس کا نتیجہ روز روشن کی طرح واضح ہے اور اب مسئلہ کذاب کی ایک غیر
سنجیدہ کوشش بھی قابل ذکر ہے۔ اس کے منہ خرافات مختلف لوگوں نے نقل کیے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے
الْبَادِيَاتِ وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا وَالَّذَارِيَّاتِ قُصْعًا وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا
وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَالْخَابِرَاتِ خُبْرًا وَالشَّارِدَاتِ شَرْدًا وَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا وَغَيْرِ
وغيرہ فقط یہ دو مثالیں ہی اس بات کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ چیلنج کے باوجود اس کتاب کا جواب
نہ لکھا جا سکا۔ قرآن مجید کے وہ چیلنج مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ علمائے ان میں ترتیب قائم کرنے کی کوشش

کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ پہلے پوری کتاب کے جواب کا چیلنج کیا گیا (نبی اسرائیل) پھر دس سو دن کا چیلنج کیا گیا (ہود) پھر ایک سورہ کا چیلنج کیا گیا (بقرہ) پھر ایک مکمل بات لانے کا چیلنج کیا گیا (طور) لیکن غالباً ترتیب نزول اس نظریہ کی تائید نہیں کرتی۔ اس لیے کہ اکثر علماء تفسیر کا خیال ہے کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نبی اسرائیل کا نشان پچاس ہے سورہ ہود کا باون ہے، سورہ طور کا نشان چھتر ہے اور سورہ بقرہ کا ستاسی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان چیلنجوں میں ترتیب یہی ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنے موقع و محل اور مصلحت الہی کے تحت مستقل بالذات ہے جنہیں ان شاء اللہ مذکورہ آیات کے ذیل میں زیر بحث لایا جائے گا۔

قرآن نے یہ چیلنج از خود نہیں کیا تھا بلکہ اس کا سرچشمہ بھی مشرکوں کا اعتراض ہے جیسا کہ اسے قرآن مجید نے خود ذکر فرمایا ہے۔

”وَإِذَا تَشَاءُ عَلَيْهِمْ أَيْدَانَا فَتَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْلَئِذَا لَقِئْنَا فُتُوْا
مِثْلَ هَٰذَا لَآ اِنَّ هَٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ“ لہ

”اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سُن لیا اگر چاہیں تو اس جیسی بات کہہ سکتے ہیں یہ اگھوں کے قصوں کے علاوہ کیا ہے؟“

یہی وہ ریب تھا جو ان کے دلوں میں شروع سے تھا اور اسی ریب کو مٹانے کے لیے بقرہ میں پھر چیلنج کیا گیا کہ اس جیسا ایک ہی سورہ لازم۔

وجہ اعجاز

قرآن مجید کا اعجاز کسی ایک جہت میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس میں اعجاز کی جتنی بھی جہات معلوم کی جاسکتی ہیں ان سب جہتوں سے معجزہ ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ قرآن فصاحت و بلاغت یا کسی اور سبب سے معجزہ نہیں ہے بلکہ ادب کے ماہرین (عرب و غیر عرب) اس جیسا کلام پیش کرنے پر قادر ہیں۔ اس کا سبب اعجاز یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اس کا جواب لانے سے روکا ہوا ہے اور ان کی یہ قدرت سلب کی ہوئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ کوئی اس کے جواب پر آج تک قادر نہ ہو سکا۔ اس نظریہ کا نام ”صرفہ“ ہے اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ خود قرآن معجزہ نہیں ہے بلکہ صرفہ معجزہ ہے۔ یہ دلیل بہت ہی کمزور ہے اس لیے کہ اگر واقعی خدا نے بندوں سے قدرت جواب سلب کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندوں کے لیے اس کا جواب کھنا محال ہے اور جب یہ عمل محال ہے تو پھر خدا پر اعتراض ہوگا کہ اس نے بندوں کی طاقت سلب کرنے کے بعد انہیں اس کا جواب کھنے کا چیلنج کیا ہے

اور یہ امر اس کے ساحت قدس سے بعید ہے۔
 علمائے تفسیر نے اس موضوع پر سیر حاصل بخشیں کی ہیں اور مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں کہ قرآن کس رُخ سے
 معجزہ ہے؟ ہر ایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے لیکن میری ناقص رائے میں حقیقت وہی ہے جو عرض کی گئی کہ ایک
 کتاب جتنی بھی جہتوں سے معجزہ ہو سکتی ہے ان ساری جہتوں سے یہ قرآن معجزہ ہے۔ جن میں سے چند جہات
 مندرجہ ذیل ہیں۔

فصاحت و بلاغت

چونکہ اس کتاب کے پہلے مخاطب عرب تھے اس لیے اس کتاب کا پہلا معجزہ اس کی فصاحت و بلاغت اور
 اس کا اسلوب بیان ہے۔ اگرچہ قرآن نے صراحت کے ساتھ اپنی فصاحت و بلاغت کو چیلنج کا موضوع نہیں بنایا ہے
 لیکن اشاراتی طور پر یہ بات موجود ہے۔

لَحْمَهُ وَالْكِتَابِ الْمُسِينُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۱۰

قسم ہے کتاب میں کی، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

”وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا“ ۱۰

”اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن کی وحی کی“

کئی مقامات پر اس کے لیے لسان عربی میں کی اصطلاح استعمال فرمائی گئی ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ کتاب
 عزیز عربی زبان میں ہے تو پھر اسے بار بار جملانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے
 کہ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت اور معانی و بیان کا جو کچھ بھی سرمایہ ہے اسے ٹٹول لو اور پھر دیکھو کہ یہ کتاب
 ادب کی کس بلندی پر ہے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔

تائید

کلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کے اثرات سننے والے پر مرتب
 ہوں قرآن اپنی اس خصوصیت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، جیسا کہ خود ارشاد فرمایا ہے۔

”اِذَا سَأَلَ عَنْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَقَبِيًّا۔
”جب خدا نے جن کی آیات ان پر پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے تھے۔“

”اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانًى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔“

”اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ایسی کتاب جس کی باتیں ایک دوسرے سے مشابہ اور دہرائی ہوئی ہیں جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں ان کے جسم اس سے کانپنے لگتے ہیں پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر ذکر الہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔“
یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان پر قرآن کی تلاوت یا سماعت سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ اگر منکرین قرآن پر اثرات مرتب نہ ہوتے تو وہ اسے کبھی سحر اور جادو نہ کہتے اور اس کے کلام بشر ہونے کی نفی نہ کرتے، ایام عرب کے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ولید ابن مغیرہ سے سوال کیا گیا کہ یہ کلام کیسا ہے تو اس نے کہا کہ۔

”لَا يَشَبَّهُ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَالْجِنِّ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ آعْلَاهُ لَمُتَمَرٌّ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّ أَصْلَهُ لَعَزِيزٌ وَإِنَّ فَرْعَهُ لَجَنَانٌ وَإِنَّهُ لِيُحْطِمُ مَا تَحْتَهُ وَإِنَّهُ لَيَعْلَلُ وَلَا يُعْلَلُ عَلَيْهِ“
”یہ (قرآن) ہمارے کلام سے بالکل مشابہ نہیں ہے اور یہ انس و جن کا کلام نہیں ہے اس میں ایک خاص مٹھاس اور حسن ہے۔ اس کا بلند مشر دار ہے اور اس کا پست کثیر المنفعت ہے اس کا نام مضبوط ہے۔ اور شارح گھنیری ہے۔ اور یہ کلام اپنے سے پست کلام کو توڑ دینے والا ہے یہ کلام بذات خود بلند ہونے والا ہے اور اس پر کوئی کلام بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔“

اسی طرح یہ واقعہ بھی ایام عرب کی زینت ہے کہ عقبہ ابن ربیع کو قریش نے رسول اللہ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں

لہ سورۃ مریعہ۔ ۵۸۔ یہ آیت اگرچہ سیاق و سباق کے اعتبار سے عہد ماضی کے انعام یا ننگان کے متعلق ہے لیکن آیات الرحمن کے معنوم عام کے تحت قرآن مجید ان میں داخل ہے۔

لہ سورۃ زمرہ ۲۳۱۔

دعوت اسلام سے روک دے۔ اس نے گفتگو کے دوران بعض آیات قرآنی بھی سنیں۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں کے سوال کے جواب میں کہنے لگا۔

رَاحِي سَمِعْتُ قَوْلًا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالشَّعْرِ وَلَا
بِالشَّحْرِ وَلَا بِالْكُفَّاتِ -

”میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ خدا کی قسم اس سے قبل ایسا نہیں سنا تھا بخدا نہ وہ شعر ہے نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے۔“

پھر کہا کہ اے گروہ قریش! میری بات مان لو اور اس مرد کو اور اس کی دعوت کو چھوڑ دو اور اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ خدا کی قسم میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی خبر مستقبل میں عظیم ہونے والی ہے۔ یہ اور ایسے ہی بہت سے واقعات قرآن مجید کی اٹراٹھویں سلسلے میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔

جامعیت

کسی موضوع کی بہترین کتاب اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو اس موضوع کے سارے مسائل کی جامع ہو لیکن قرآن کسی خاص موضوع کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات سلمات میں شامل ہے کہ موضوع ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور کتاب اس کے مقابل چھوٹی ہوتی ہے کسی بھی موضوع پر نگاہ ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس موضوع پر ہزاروں اور لاکھوں کتابیں دستیاب ہوں گی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ موضوع کا حق ایک یا چند کتابوں سے ادا نہیں ہوتا۔ قرآن اگر کسی خاص موضوع کی کتاب ہوتا تو یہی صورت پیش آتی کہ موضوع بڑا رہتا اور کتاب چھوٹی ہو جاتی، جب کہ قرآن کی صفت یہ ہے کہ:

مَا فَتَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ -

”ہم نے کتاب میں کسی شے کو نہیں چھوڑا۔“

”مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ -“

”یہ کوئی گڑبگڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ (بجھلی) موجود مقدس کتابوں کی تصدیق ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت موجود ہے۔“

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُدًى
”اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان ہے۔“

یہ اس کتاب کے اعجاز کی ایک جہت ہے کہ جس طرح تخم میں پورا درخت پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں کائنات کے سارے علوم پوشیدہ ہیں اور جس طرح تخم ہمیشہ صالح زمین میں سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور برگ و بار پہنچتے ہیں۔ اسی طرح صالح سینوں میں کتاب الہی کے برگ و بار سرسبز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران کے آغاز میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اس کی تاویل اللہ اور اسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

اگر یہ ضروری ہو کہ ہر کتاب کے لیے موضوع متعین کیا جائے تو پھر قرآن کا موضوع علم الہی کا بیان ہوگا۔ وہ بیان اس کتاب میں اس شان کے ساتھ ہے کہ جس موضوع پر بھی گفتگو فرمائی ہے اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے جڑ کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے اور مختصر ترین لفظوں میں سارے مسائل کا احاطہ کیا ہے۔

ہم نے اس مقام پر فقط دعویٰ پیش کیا ہے اس کی دلیل نہیں دی اور اس کا سبب یہ ہے کہ دلیل کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات پر مشتمل جواب لکھنا پڑتا جو ہماری غرض تحریر سے خارج ہے۔ البتہ آگے آنے والی بحثوں سے قاری کو وقتاً فوقتاً اس دعوے کی دلیلیں ملتی رہیں گی۔ اس کی دلیل میں وہ واقعات بھی دیکھے جاسکتے ہیں جن میں آل محمد علیہم السلام سے مختلف مسائل کے بارے میں سوال کیا گیا کہ قرآن میں کہاں ہیں اور ان حضرات نے جوابات عطا فرمائے ایسے واقعات مصنفین کی کتب سیرت میں بکثرت مذکور ہیں۔ مزید برآں یہ کہ اس دعوے کی ایک بہت ہی مختصر دلیل اگلے عنوان کے مطالعہ سے واضح ہو جائے گی۔

کائناتی انکشافات

قرآن کے اعجاز کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ وہ حقائق و دقائق جو عصور متاخرہ میں دریافت ہو رہے ہیں انہیں قرآن نے بہت پہلے ہی اپنے اشاراتی اسلوب کے ذریعہ بیان کر دیا تھا۔ اس موضوع پر مستقل اور غیر مستقل کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں جنہیں احمدی التفسیر العلمی للآیات الکوئیہ، عبدالرزاق نوفل کی القرآن و العلم الحدیث اور مورس بکائی کی بائبل، قرآن اور سائنس قابل مطالعہ ہیں۔ قرآن مجید میں کائنات سے متعلق آیات کی تعداد سات سو تچاس کے لگ بھگ ہے۔ یہاں ہم فقط چند اشاروں پر اکتفا کرتے ہیں۔

① وَمَنْ يُّرِدْ أَنْ يُعْزِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا

يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ

”اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے سینے کو ایسا تنگ بنا دیتا ہے کہ گویا وہ

آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے۔“

اس آیت میں واضح طریقے سے کہا گیا ہے کہ بندوں میں سانس اور سینے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندوں اور آسمانوں میں آکسیجن کی کمی ہے۔

﴿۲﴾ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِيَتْرَكْنَهُنَّ وَزِينَةً وَيَخْلُقُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ

”اور گھوڑے اور فحیر اور گدھے خلق کیے تاکہ تم سواری کرو اور انھیں اپنی زینت قرار دو اور

وہ ایسی چیزیں بھی خلق کرے گا۔ جنہیں تم نہیں جانتے۔“

اس آیت میں ان وسائل نقل و حمل کا تذکرہ ہے جو گنہام ماضی سے عہد نزل قرآن تک رائج تھے مگر آج جبکہ نئی سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں۔ فقط ان کا تذکرہ ناکافی محسوس ہوتا اگر یہ جملہ نہ ہوتا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ جملہ عہد حال اور مستقبل کی ہر سواری پر محیط ہے۔

﴿۳﴾ وَارْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ ۚ

”اور ہم ہی نے ہوا میں بھیجیں جو دپانی سے، بھری ہوئی ہیں۔“

نباتات میں نرم مادہ کا ہونا اور زرکے مادہ تخلیق کا ہوا کے ذریعے مادہ تک منتقل ہونا جدید انکشاف ہے۔

﴿۴﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ

الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ

”اور تم پہاڑوں کو جامد خیال کرتے ہو حالانکہ وہ بادل کی طرح حرکت کر رہے ہیں یہ

اللہ کی صنعت ہے، جس نے ہر شے کو استحکام عطا کیا ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں پہاڑ کی حرکت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ

زمین ساکن ہے اور اس پر پہاڑ حرکت کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بات غلط عقل اور خلاف مشاہدہ ہے۔ یہ درحقیقت حرکت ارض کی طرف اشارہ ہے اگر مذکورہ بالا آیت کو اس آیت کے ساتھ رکھ کر پڑھا جائے۔

۱۔ سُورَةُ الْغَامِ، ۱۳۵۔

۲۔ سُورَةُ نَمْلِ، ۸۔

۳۔ سُورَةُ هُجُر، ۲۲۔

۴۔ سُورَةُ نَمْلِ، ۸۸۔

اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا ۖ وَّهِيَ لَكُمْ اَرْضٌ مُّسَوَّيَةٌ ۚ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ اَسْبَابَ الْاَحْيَاءِ وَالاَمْوَاتِ ۚ اِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ لَوَاقِدٌ ۚ
 سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح بچہ کے لیے گہوارہ کی جنبش آرام کا سبب بنتی ہے اسی طرح زمین کی جنبش بھی
 انسانوں کے آرام کا سبب ہے۔

⑤ "اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۚ بَلَىٰ اَقْدِرُّنَّ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّيَ
 بَنَانَهُ ۚ اَلَمْ

”کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، کیوں نہیں۔ ہم
 اس کی انگلی کی پور بنانے پر قادر ہیں؟“

انگلیوں کی پور میں جو باریک کیریں ہیں ان میں عجیب بات یہ ہے کہ ایک انسان کی کیریں دوسرے
 انسان سے نہیں ملتیں اس کا انخفاف برطانیہ میں ۱۸۸۴ء میں ہوا اور وہیں پہلی مرتبہ انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات
 محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔

عدم اختلاف

انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے تجربات، نظریات اور افکار تبدیل ہوتے رہتے ہیں حد یہ ہے
 کہ لفظوں کا وہ ذخیرہ جنہیں وہ استعمال کرتا رہتا ہے، وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان ایک زمانے میں کسی نظریہ
 کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کی تائید میں دلیلیں فراہم کرتا رہتا ہے، پھر وہی انسان اس نظریہ کو رد کر کے اس کے
 خلاف دلیلیں قائم کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظریاتی شاعروں اور مفکروں کی تخلیقات میں بکثرت تضادات
 نظر آتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ علم ایک مجرد حقیقت ہے اور دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
 کہ وہ مجرد حقیقت کی گنت تک پہنچ گیا ہے۔ لہذا جب اس پر کسی نظریہ کی غرابی منکشف ہو جاتی ہے تو وہ اسے
 رد کر دیتا ہے اور جب تک منکشف نہیں ہوتی اسے قبول کیے رہتا ہے۔ انسان کے لب و لہجہ اور نظریے میں
 تبدیلی کا یہ عمل ایک طویل مدت کا عمل ہے جو تجربات اور اضافہ علم کے سبب ظہور پذیر ہوتا ہے، لیکن اس کے
 ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے بڑے مفکرین و محققین نے جو کتا ہیں ایک ہی زمانی وحدت میں تحریر
 کی ہیں، ان میں بھی پوری حزم و احتیاط کے باوجود اختلاف رائے اور تناقض پایا جاتا ہے۔

قرآن مجید تین سال سے کچھ اوپر کی طویل مدت میں نازل ہوا۔ لیکن نہ اس کا لب لہجہ تبدیل ہوا نہ کسی

نظریے میں تبدیلی رونما ہوئی اور نہ کوئی اختلاف رائے ظاہر ہوا یہ خود اس بات کی تین دلیل ہے کہ یہ کتاب اس ذات اقدس کی تصنیف ہے جو حقیقت علم کی بھی خالق ہے اور نہ علم کی بھی۔ اسی لیے قرآن نے پیامبرؐ کو پہلے یہ اعلان کیا۔

”لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“
 ”اگر یہ کتاب غیر خدا کی ہوتی تو لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے۔“

— اخبار بالغیب —

قرآن مجید کے دھوہ اعجاز میں ایک بڑی وجہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو بے کم و کاست لفظ بہ لفظ پوری ہوئیں دنیا میں مختلف علوم و فنون کے ذریعہ پیشین گوئیاں کرنے کا رواج رہا ہے اور آج بھی ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی علم یا فن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی پیشین گوئیاں سو فیصد پوری اتریں گی۔ اس کے برعکس قرآن نے جس حتمیت اور قطعیت کے ساتھ اخبار بالغیب کیا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔

① مکہ کے بت پرست سماج میں خون آشام دشمنوں کے درمیان جب رسولؐ اسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کیا کوئی یہ گمان کر سکتا تھا کہ یم عبد اللہ! اس کے مٹھی بھر ماننے والے پورے عرب پر غالب آجائیں گے؟ غالب آنا تو درکنار ہا کیا یہ گمان ہو سکتا تھا کہ یہ اپنے قسّی القلب اور بے مروت دشمنوں سے اپنی جانوں کو بچالیں گے؟ لیکن اس وقت اللہ نے اپنے رسولؐ سے یہ وعدہ فرمایا۔
 ”فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ“ اِنَّا كَفَيْنَاكَ
 الْمُصْطَهْنَزِينَ ۝۱۰

”جس کا حکم دیا گیا ہے اس کا کھل کر اعلان کر دو اور مشرکوں سے روگردانی کر لو ہم تمہیں استہزاء کرنے والوں سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔“

مکی زندگی کے ابتدائی زمانے کو فتح مکہ کے دن سے ملا کر دیکھا جائے تو ان آیات کا اعجاز روشن ہو جاتا ہے۔

② روم کے اہل کتاب ایران کے آتش پرستوں سے شکست کھا چکے تھے اور یہ بات مشرکین بطور طنز مسلمانوں کے سامنے دہرایا کرتے تھے۔ اس وقت کون یہ سوچ سکتا تھا کہ پٹے ہوئے کمزور اور

۱۱۱ - سورة روم: ۳۱ -

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ
لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا
رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ
فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

اور انہیں خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے
کام کیے کہ ان کے لیے گھنیرے باغات ہیں جن کے نیچے
نہریں جاری ہیں جب بھی انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے
کو ملے گا وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے حالانکہ
انہیں ملتا جلتا پھل دیا جائے گا اور ان کے لیے ان (باغوں)
میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

اس سے قبل کی آیت میں کفار کی سزا کا تذکرہ تھا اور اب مومنین کی جزا کا ذکر فرمایا گیا، یہاں استحقاق
جنت کی دو شرطیں بیان فرمائی گئی ہیں یعنی ایمان اور عمل صالح۔ میری نگاہ قاصر میں پورے قرآن مجید میں
(ما سوائے سورہ یونس کے) فلاح و کامیابی اور استحقاق جنت کو ان دونوں شرطوں کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے
ایمان کا تعلق قلب سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن باتوں کو منوانا چاہتا ہے انسان اسے مانے
اور اعمال صالحہ کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے یعنی اللہ جو کروانا چاہتا ہے انسان اسے کرے اگر انسان ان

دونوں میاروں پر پورا اُترتا ہے تو مستحقِ جنت ہے۔
جنتِ جنت کی جمع ہے اور اس کے معنی باغ کے ہیں۔ لیکن اصطلاحِ قرآنی میں اس سے مُراد وہ مقام ہے جو آخرت میں ان لوگوں کو عطا کیا جائے گا جو ایمان و عملِ صالح کے خدائی میار پر پورے اُتریں گے۔ جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایک مستحقِ جزا کو بہت سے باغات عطا ہوں گے اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ایمان اور عملِ صالح کے درجات مختلف ہیں اس لیے انہیں کی سُنات سے جنبتیں عطا ہوں گی اور ان جنبتوں میں ملنے والے پھل اپنی شکل و صورت اور ذائقہ میں دُنیا کے پھلوں سے مشابہ ہوں گے اور اہلِ جنت کی بیویاں ایسی عورتیں ہوں گی جو ظاہر و باطن اور جسم و رُوح کے سائے عیوب سے پاک ہوں گی اس آیتِ مبارکہ میں غلو واد و ہمیشگی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ زوالِ نعمت کا تصور خود ایک ذہنی کوفت ہے۔ جو جنت کے تصور کے منافی ہے۔ اس لیے تسلی دی گئی کہ وہاں چھن جانے والی نعمتیں نہیں عطا ہوں گی بلکہ پائیدار ہوں گی۔

جہاں جہاں بھی قرآن مجید نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک ایسی مادی زندگی ہوگی جو دائمی اور ناآشائے زوال ہوگی، لیکن یہ صورتِ حال تقربِ مفہوم کے لیے ہے ورنہ جنت کی نعمتوں اور لذتوں کی حقیقت و ماہیت کو اس دُنیا میں سمجھ لینا ایک امرِ محال ہے۔
اسی بات کو فرمایا گیا ہے۔

”فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ۔“

”کوئی شخص اس کو نہیں جان سکتا کہ ان (انسانوں) کے لیے کیا کیا نعمتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں جو انہیں اعمال کی جزا میں ملیں گی۔“

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةٌ
 فَمَا فَوْقَهَا طَافًا مَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ
 اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ
 بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهِ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ
 بِهِ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝۲۸

اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ مجھ پر اس سے بھی بڑھ کر کسی شے
 کی مثال بیان کرے، سو ایمان لانے والے جانتے ہیں کہ
 وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جو کافر ہیں وہ
 کہتے ہیں کہ اللہ کا، اس مثل کے بیان کرنے سے کیا منشاء
 ہے وہ بہتوں کو اس کے ذریعہ گمراہ قرار دیتا ہے اور بہتوں کی
 اس کے ذریعہ ہدایت کرتا ہے اور وہ ان کے ذریعہ نافرمانوں
 کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں قرار دیتا۔

کفار کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ (قرآن) خدا کا کلام ہوتا تو اس کتاب میں فقط ان چیزوں کا ذکر ہوتا جو اپنی عظمت و جہالت کے اعتبار سے عالی شان اور پرشکوہ ہیں۔ اس میں مگڑھی، مکتھی اور جبینی جیسی حقیر مخلوقات کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کو مجتہد یا حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر کسی شے کی مثال دینے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ اس لیے کہ حقیر سے حقیر مخلوق بھی اس خالق کی قوت تخلیق کا شاہکار ہے جس نے عظیم مخلوقات کو خلق کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہاتھی کی جہالت کے مقابلے پر سمجھ کا مطالعہ کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ جو اعضاء و جوارح ہاتھی کو عطا ہوئے ہیں، بعینہ وہی اعضاء و جوارح مجتہد کے پاس بھی ہیں اور اس چھوٹی سی مخلوق میں دو پروں کا اضافہ بھی فرمایا ہے جو اس بڑے جانور کے پاس نہیں ہیں۔ لہٰذا غضب اور محبت کی طرح شرم و حیا بھی انسانی جذبے کی ایک قسم ہے۔ چونکہ خداوند عالم محفل حوادث نہیں ہے لہٰذا یہ الفاظ جب خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جو انسانوں کے لیے معین ہے بلکہ ان جذبوں سے جو تاج برآمد ہوتے ہیں وہ تاج اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اسے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ حیا ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی بُرے فعل کے سبب انسان میں رُومنا ہوتی ہے اور نتیجہً یہی حیا اس بُرے فعل کو ترک کرنے کا سبب بن جاتی ہے تو اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کو مجتہد وغیرہ کی مثال بیان کرنے سے شرم نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ترک نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی غرض ہدایت ہے اب یہ غرض جس چیز سے بھی پوری ہو وہی اس موقع کے لیے بر محل اور مناسب ترین ہے۔

آیت کے آخری جُز سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اس لیے کہ رسولوں کی بعثت کتابوں کا نزول اور ہدایت کے دیگر سائے طریقے مومن و کافر دونوں کے لیے مساوی ہیں اور اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ ہدایت کو قبول کرے یا اس کا انکار کر دے، جیسا کہ قرآن کی سرکشی آیات سے ثابت ہے خصوصاً یہ آئے مبارکہ اس موضوع پر نفق صریح ہے۔

”إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔“

اس لیے ہم نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ وہ ”گمراہ کرتا ہے“ بلکہ یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ گمراہ قرار دیتا ہے اور یہ مفہوم خود آیت میں پوشیدہ ہے اس لیے کہ آیت کے اختتام پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ یہ عمل نافرمان لوگوں کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ نافرمان لوگ کہ کر یہ بتلا دیا کہ وہ پہلے ہی سے گمراہ ہیں لہٰذا فطری ردّ عمل کے طور پر اللہ کی توفیق ان سے سلب ہو جاتی اور وہ انھیں گمراہ قرار دیتا ہے اب اس کے بعد ان نافرمان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے۔

لے اقتباس از قول امام جعفر صادق علیہ السلام بحوالہ نور الثقلین جلد اول صفحہ ۴۵

سورہ دہرہ ۳۔

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿۲۸﴾

یہ وہ لوگ ہیں جو عہد الہی کے مستحکم ہونے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جسے وصل کرنے کا حکم دیا ہے، اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں مذکورہ افراد کی تین خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور انہیں صاحبان خسارہ قرار دیا گیا ہے ان کی تین صفات مندرجہ ذیل ہیں۔

عہد الہی کو استحکام کے بعد توڑنا

قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اللہ کے عہد اور میثاق پر گفتگو فرمائی ہے اور مفسرین نے اس سے مختلف عہد مراد لیے ہیں۔ سرسری جائزہ لیتے ہوئے مندرجہ ذیل آیتوں پر توجہ کی جاسکتی ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي إِدْرِمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّنَا قُلُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ

هَذَا عَاقِلِينَ ۝

”اور یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان پر انہیں کو گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں یا اس لیے کیا کہ تم قیامت میں نہ کہو کہ ہم اس بات سے غافل تھے۔“
 ”الْمَ أَعْمَدْنَا لَكُمْ يَابْنَیْ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ۝ وَ اِنْ اَعْبَدُوْنِیْ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ ۝“
 ”اسے بنی آدم کیا میں نے تم پر یہ عہد نہیں باندھا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو گے یہی سیدھا راستہ ہے۔“
 ”وَ اِذَا خَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ الَّذِیْنَ اَوْ تَوَّالِکُمُ الْکُتُبَ لَبِیْتُہٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْثُمُوْنَہٗ ۝“

”اور یاد کرو جب خدا نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے واضح طریقے سے بیان کرو گے اور اسے پوشیدہ نہیں کرو گے۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ

- ① عہد الہی سے مراد فطرت و عقل کی وہ قائم شدہ دلیلیں ہیں جو توحید و نبوت وغیرہ کے سلسلے میں ثابت ہو چکی ہیں اور نقض عہد سے مراد انہیں تسلیم نہ کرنا ہے۔
- ② عہد الہی سے مراد فقط اللہ کی عبادت کرنا ہے اور عبادت شیطان سے بچنا ہے اور نقض عہد سے مراد عبادت شیطان کرنا اور عبادت خدا کو ترک کرنا ہے۔
- ③ عہد الہی سے مراد پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی ساری باتوں کو تسلیم کرنا ہے اور نقض سے مراد ان ساری باتوں سے انکار ہے۔

ان مفہیم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مجموعی طور پر وہ ساری باتیں جن کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے ہے وہ عہد الہی ہیں جن کی تفصیل عقاید و اعمال کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عہد کے ذیل میں توحید، نبوت، رسول اکرم، امامت علی ابن ابی طالب اور پیروان صالح کی محبت کو ذکر فرمایا ہے۔

۱۔ سورۃ اعراف، ۱۶۲۔

۲۔ سورۃ یس، ۶۱/۶۰۔

۳۔ آل عمران، ۱۸۷۔

۴۔ تفسیر برہان جلال صفحہ ۱، (دوسری حدیث)

قطع تعلق

اللہ نے جن باتوں کو مروت قرار دیا ہے انہیں توڑ دیا جائے اور جن رشتوں کو متصل قرار دیا ہے۔ انہیں کاٹ دیا جائے یہ ہے وہ قطع تعلق جس کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے، اس میں وہ سارے تعلقات شامل ہیں جن کا تعلق فرد، خاندان، معاشرہ اور بین الاقوامی معاشروں سے ہے، اس میں صلہ رحم، حقوق والدین، اطاعت رسول اور اطاعت صاحب امر وغیرہ سب شامل ہیں۔

فساد فی الارض

اس سے مراد اسلامی عقاید و اعمال کا استہزاء، مسلمانوں کا تسخر اور ایسے نظام کو پسند کرنا اور اس کے نفاذ کی کوشش کرنا ہے جو منکرات کی ترویج کرتا ہو اور قوانین الہیہ کی خلاف ورزی کرتا ہو۔
نا فرمان لوگوں کے یہ اوصاف کسی خاص عہد سے مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ہر عہد کے مزاج نا فرمانی کی نشان دہی کرتے ہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا
فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲۹﴾

کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس
نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں
زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔

کیف (کیسے) اگرچہ کیفیت اور حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مقام تعجب یا ملامت
میں استعمال ہوا ہے کہ خدا کے وجود پر واضح ترین دلیلوں کے موجود ہونے کے باوجود تم کیسے اس کا انکار
کرتے ہو؟ یہ تعجب یا ملامت خود اس بات کی دلیل ہے کہ کفر انسان کا اختیاری عمل ہے۔ اگر یہ کفر ہدایت
کی طرح خدا کی طرف سے انسان کو ودیعت ہوتا تو تعجب یا ملامت دونوں بے محل ہوتے بلکہ یہ تعجب
خود قابل تعجب ہو جاتا کہ اللہ کفر دینے کے بعد تعجب کیوں کر رہا ہے اور یہ ملامت خود قابل ملامت قرار
پاتی۔ مزید برآں یہ کہ اس آیت میں کفر کرنے کی نسبت کافروں کی طرف دی گئی ہے، اگر کفر خدا کی طرف
سے ہوتا تو اللہ اسے کافروں کی طرف منسوب نہ فرماتا۔

اس آیت میں انسان کے پانچ ادوار ہیں۔ ”کُنْتُمْ اَمْوَاتًا“ (تم مردہ تھے) ”فَاَحْيَاكُمْ“
(تو اس نے تمہیں زندہ کیا) ”ثُمَّ يُمِيتُكُمْ“ (پھر وہ تمہیں موت دے گا) ”ثُمَّ يُحْيِيكُمْ“
(پھر تمہیں زندہ کرے گا) ”ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ (پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے)۔ پہلے دور سے
مراد دنیا میں آنے سے قبل کا وہ عہد ہے۔ جب انسان اصلا ابابار یا ابرام امہات میں تھا، دوسرے

دور سے مراد اس دُنیا کی زندگی ہے۔ تیسرے دور سے مراد موت کا وقت ہے، چوتھے دور سے متعلق تین اقوال ملتے ہیں۔

قبر کی وہ مختصر زندگی، جس میں سوال و جواب ہوگا۔

زمانہ رجعت

قیامت کی زندگی۔

تیسرا قول اس صورت میں قابل قبول ہوگا جب ”شَعْرَ يَحْيِيكُمْ“ شَعْرَ الْيَسْرِ تُرْجَعُونَ کے مفہوم کو ایک تسلیم کیا جائے۔ آخری اور پانچواں دور قیامت ہے۔

اس آئیہ مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ اگر کافر خود اپنی ذات میں غور کرے تو اس پر ایک خالق کا وجود آشکار ہو جائے گا اور وہ اس طرح کہ ————— شکل، وصف، جہت اور زمان و مکان وغیرہ کے گنبد بے در کا یہ اسیر اپنے وجود اور اپنی بقا میں ایک ایسے خالق کا مرہونِ منت ہے جو مذکورہ اشیاء سے ماوراء ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میزانِ وجود و عدم کے برابر کے دو پلوں میں سے وجود کے پلے کا ٹھک جانا کس عقلی بنیاد پر ہے؟ اور جسم انسانی میں دقیق ترین مادی، نفسیاتی اور روحانی نظاموں کا پایا جانا مادے کے کس وصف کا اظہار ہے؟ اس آیت میں نعمت و وجود پر گفتگو فرمائی گئی اور وجود پر اس تصرفِ کامل کا اظہار کیا گیا، جو فقط ذاتِ الہیت ہی میں پایا جاتا ہے، اس بیان کے بعد نعمتِ بقا کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ زمین پر نسل انسانی کا باقی رہنا بھی اسی ذاتِ مقدس کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اس لیے زمین و آسمان کو انسانی سکونت کا مدد و معاون قرار دیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ
ہے وہ سب پیدا کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا
تو انھیں سات آسمانوں کی صورت میں بہترین بنایا اور وہ
ہر شے کا جاننے والا ہے —

اس آیت مبارکہ میں یہ کلیہ بیان کیا گیا کہ زمین کی ہر شے انسانوں کے فائدے کے لیے ہے یعنی
اس زمین کی کوئی شے عبث، فضول یا نقصان دہ نہیں ہے، مجموعی طور پر سب کچھ نوع انسان کے لیے
منفعت بخش ہے۔ لہذا اگر بظاہر کوئی شے کسی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے تو وہ یقیناً
کسی دوسرے انسان کے لیے مفید بھی ہے۔ ورنہ غرض تخلیق میں نقص پیدا ہو جائے گا بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے جس کے سبب وہ کسی بھی شے کے سارے اغراض و
مصلح پر مطلع نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے اسے معلوم ہے کہ ہر شے انسانی
منفعت کے لیے ہے۔

اس آیت سے فقہاء نے یہ قاعدہ کلیہ استخراج کیا ہے کہ زمین کی ساری اشیاء سارے انسانوں
کے لیے حلال اور مباح ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی شے حرام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا
مفہوم یہ ہے کہ مجموعی طور پر ساری اشیاء مجموعی طور پر سارے انسانوں کے لیے حلال ہیں لیکن اس آیت

میں یہ مذکور نہیں ہے کہ کونسی شے کس انسان کے لیے اور کس شرائط کے ساتھ حلال ہے۔ لہذا اسے معلوم کرنے کے لیے کسی دلیل خارجی کی ضرورت ہوگی اس بحث کی تفصیلات کو فقہ و اصول فقہ کی مبسوط کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

ارض و سموات

لفظ ارض قرآن مجید میں ۴۶ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور یہ ہمیشہ مفرد ہی آیا ہے اس کی جمع ارضون یا اراضی کہیں استعمال نہیں ہوئی اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں انسان موجود ہے وہ ارض ہے اور اس کے علاوہ باقی سب سموات ہے البتہ تعدد ارض پر اس آیت سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ لَهُ
الْعَرْشُ ۚ هُوَ يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ“

اگر اس تثلیث سے تعداد مراد ہے تو پھر زمین کی تعداد بھی سات ہی ہوگی اور اس سے وہ کرات آسمانی مراد ہوں گے جو اپنے مزاج و طبیعت کے لحاظ سے حیات و لقاء کے لیے سازگار ہوں اور اگر یہ تثلیث کسی اور شے میں ہے تو پھر زمین کی تعداد کے سلسلے میں سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آل محمد علیہم السلام کے خطبات و اقوال و ادعیہ میں ارض کی جمع (ارضون، اراضی) استعمال ہوئی ہے لیکن جس طرح پانی بوند، گھونٹ، دریا اور سمندر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ ارض زمین کے ہر حصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا جمع کی صورت میں اس کے مختلف قطعے مراد ہوں گے لیکن بعض مقامات پر سات آسمانوں کے ساتھ سات زمینوں کا ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ اس جملے میں ہے۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ
وَمَآ بَيْنَهُنَّ وَمَآ بَيْنَهُنَّ ۚ ۚ“

”کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو سات آسمانوں کا رب ہے اور سات زمینوں کا رب ہے اور جو ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔“

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ: ٢١

”کیا کافروں نے نظر نہیں کیا کہ آسمان زمین ہم ہیروستے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر علیحدہ کر دیا۔“

قرآن مجید نے اس آیت میں دو لفظ استعمال فرمائے ”رتق اور فتن“ رتق کے معنی بند اور ہیروستے کے ہیں۔ جب کہ فتن کے معنی کھولنے اور علیحدہ کرنے کے ہیں۔ اس بیان کے مطابق زمین و آسمان کی مادی وحدت ٹوٹی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو کر عالمین کی تشکیل میں مشغول ہوئے۔ اب یہ تشکیل کس طرح ہوئی؟ اس کی تشریح کے لیے ان آیات کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

”قُلْ اَسْأَلُكُمْ لَآ اَنْتَادَا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ“

”کہ دو کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، جس نے زمین کو دونوں میں خلق کیا اور تم اس کے ہم سر بناتے ہو؟ وہی عالمین کا پروردگار ہے۔“

”وَجَعَلْ فِيْهَا رَوَاسِيْ مِنْ فَوْقِهَا وَبَدَلَ فِيْهَا وَاقِدًا رِّفَاتٍ اَقْوَانَهَا فِيْ اَزْبَاجٍ ثَلَاثِيْنَ“

”اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت دی اور اسی میں اس کی غذاؤں کی چار دونوں میں تقدیر کی جو سب مانگنے والوں کے لیے مساوی ہیں۔“

”ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَغَالَتْ لَهَا وَالَّذِيْنَ اُنْمِيَتْ اَلْوُكُورُهَا فَاسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ طَائِفَتَيْنِ“

”پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی یا کراہت سے آؤ دونوں نے کہا کہ خوشی سے حاضر ہیں۔“

”فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا“

”وَرَبَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحٍ ثَلَاثِيْنَ نُّفِثَ فِيْهَا الْعَرِيْنَ“

”الْعَلِيِّمْ“

”پھر اس نے دونوں میں ان کو سات آسمان بنا دیا اور ہر آسمان کے کام کو اس پر دی کیا، اور ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اس کے علاوہ حفاظت کے لیے۔ یہ اس کی تقدیر ہے جو صاحب عزت و علم ہے۔“

”فَمَنْ سَجَدَ لِلْاٰيٰتِ فِيْهَا فَاَمَّا الَّذِيْ كَفَرَ فَاَمَّا الَّذِيْ كَفَرَ فَاَمَّا الَّذِيْ كَفَرَ فَاَمَّا الَّذِيْ كَفَرَ“

گیا کہ زمین کو چاروں طرف قابل انتفاع بنایا گیا اور بارہویں آیت میں ارشاد ہوا کہ سات آسمانوں کی تشکیل دونوں میں ہوئی۔ یہ سارے دن اگر جوڑے جائیں تو آٹھ بنتے ہیں۔ جب کہ دوسرے مقامات پر بلاہرحمت اس کے خلاف موجود ہے۔

”إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ

”تمارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں خلق فرمایا۔“

اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سات آسمانوں کی تشکیل کے دو دن ان چھ دنوں میں داخل ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تشکیل چھ دنوں میں سے کن دنوں میں ہوئی؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم پھر زیر بحث آیت کی طرف واپس چلتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے زمین کو رزق اور روزی کے قابل بنایا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے سورۃ حم سجدہ کی کیا رہویں آیت کے ساتھ رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک آسمان دھویں کی صورت میں تھا اور زمین کی تشکیل کے فوراً بعد زمین و آسمان دونوں کو ایک ساتھ حکم دے کر ایک طرف زمین کو رزق و انتفاع کے منصوبوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اور دوسری طرف آسمانوں کو سات کی تعداد پر قائم کیا۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ اور ایک ہی زمانی وحدت کے عرض میں ہوئے ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر آسمان و زمین کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے چند نکات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔

أَعْنَسُمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا ۖ

”آیا تم خلقت کے اعتبار سے سخت تر ہو یا آسمان کہ اسے خدا نے بنایا۔“

رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا ۖ

”اس کی چھت بلند رکھی اور اسے سوا کر کیا۔“

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحُفَهَا ۖ

”اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کی دھوپ کو نکالا۔“

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ

”اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔“

”دحو“ کے معنی پھیلانا، بچھانا، نیچے کی طرف پھینکنا اور لڑھکا دینا ہیں۔ ان آیات میں زمین کا دحو آسمان کی خلقت کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اس سے تین معنوم پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ سورۃ اعراف ۴۴، سورۃ یونس ۳۔ اس کے علاوہ ہود، فرقان، سجدہ، قی اور حدید میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے۔

۲۔ سورۃ النہر ط ۲۰ تا ۲۴۔

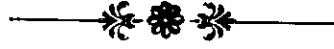
- ① آسمان دھوئیں کی صورت میں تھا، جب زمین کو بچھایا گیا۔
 ② آسمان دھوئیں کی صورت میں تھا، جب زمین کو لڑھکایا گیا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے زمین کی دو حرکتیں ثابت ہوتی ہیں۔
 ③ اس آسمان سے مراد زمین کا آسمان نہیں ہے، بلکہ نظام شمسی کا آسمان ہے۔ جو زمین کے دو سے قبل بن چکا تھا۔
 تیسرا مفہوم حقیقت سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

”لَكُمْ“ کی اہمیت

”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ میں جو لکم استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے ”تمہارے لیے“، یہ خطاب انسانوں سے ہے، جس میں یہ بتلایا گیا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ اس مفہوم کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ہم ان میں سے چند کو فقط ایک سُرے سے نقل کرتے ہیں۔

”وَالْأَنفَا مَخْلَقَهَا لَكُمْ“ الخ
 ”اس نے چوپایوں کو تمہارے لیے خلق کیا“
 ”وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ“ الخ
 ان کی وجہ سے تمہارے لیے حسن و جمال ہے۔
 ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ“
 ”وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا“
 ”يُنْزِلُ لَكُمْ بِهِ الْمَرْحُوقَ“ الخ
 ”وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتیاں وغیرہ اگاتا ہے۔“
 ”وَسَعَدَ لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ“ الخ
 ”اس نے تمہارے لیے رات اور دن وغیرہ کو مخر کیا“
 ”وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ“
 ”اور اس نے جو کچھ تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے۔ وہ رنگوں میں مختلف ہے۔“

ایک ہی سُورے کی ان چند آیتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمین کا مرکزی کردار انسان ہے۔ یہ روز و شب کا تسلسل، یہ نیلیوں آسمان، یہ آسمان میں ستاروں کی مینا کاری، صبح و شام چراگاہوں میں موشیوں کی جیل پھل، برستا ہوا پانی، سفر کرتے ہوئے بادل، اُگتے ہوئے پھل پھول، مختلف رنگوں کے پیل بوٹے — غرض دُنیا کی ساری رنگینیاں اور رعنائیاں اس انسان کے لیے ہیں۔ جو اس زمین کا خلیفہ ہے۔ اس بات کو اگلی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا
تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

اور جب تمھارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ بولے کہ کیا تو زمین میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خوں ریزیاں کرے، حالانکہ ہم حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔

اور اس نے آدم کو سارے نام سکھلا دیئے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان (لوگوں) کے نام بتلاؤ۔

وہ بولے تو بے عیب ہے، جو تو نے بتلا دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بے شک تو ہی صاحب علم و حکمت ہے۔

فرمایا کہ اے آدم تم فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو، پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتلا دیئے، تو فرمایا

کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین
کا غیب جانتا ہوں اور وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے
ہو اور چھپاتے ہو۔

آیت کا آغاز ”اِذْ“ سے ہے جس کی دلالت صیغہ ماضی پر ہے اور اس سے قبل ایک فعل محذوف ہے جو اِذْ کُرْ ہے یعنی یاد کرو۔ اس امر کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، پہلا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اِذْ کُرْ یا مُحَمَّدُ (اے رسول تم اس وقت کو یاد کرو) اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اِذْ کُرْ لَكُمْ (تم دوسروں سے اس کا ذکر کرو)۔ چونکہ دونوں مفہوموں کی بازگشت ایک ہی ہے لہذا یہ بحث جنرل مفید نہیں ہے۔

ان آیات میں مندرجہ ذیل مسائل پر گفتگو کی گئی ہے:

۱۔ خلقت آدم (وہی آدم) کا مقصد،

۲۔ فرشتوں کا رویہ۔

۳۔ اللہ کا انہیں مطمئن کرنا۔

اس سے قبل کی آیت میں انسان کو یہ بتلایا گیا تھا کہ آسمان وزمین اور اس کے درمیان کی اشیاء تمہارے فائزے کے لیے خلق ہوئی ہیں۔ یہ حقیقت بہت واضح ہے کہ ان مذکورہ اشیاء سے مکمل اور بھرپور فائدہ نہ فرشتے اٹھا سکتے تھے، نہ جنات اور نہ جانور اس لیے ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو اس کائنات کی توانائیوں سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے لہذا آدم کو خلق کیا گیا اور انہیں اس کرۂ ارض کی خلافت عطا کی گئی اور چونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے تدبیر امر کے فریضوں پر مامور ہیں، اس لیے انہیں آدم کی اطاعت و سجدہ پر مامور کیا گیا، جیسا کہ اگلی آیات میں بیان ہوا ہے۔

یہاں یہ وضاحت موجود نہیں ہے کہ ”اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً“ کا اعلان تخلیق آدم سے قبل کا ہے، یا تخلیق کے بعد فرمایا گیا ہے۔ سورہ حجر کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعلان تخلیق سے قبل ہوا تھا۔

”وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلٰوٰتٍ مِّنْ
حَمَلٍ مَّسْنُوٰنٍ“

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ ﴿۳۱﴾

”جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے کھنکھناتے
گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔
جب میں اسے نوک پلک سے سنواروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اسے
سجدہ کرنا۔“

اس مرحلہ پر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ جب آدم کو بنالیتا جب فرشتوں سے کہتا کہ یہ خلیفہ
ہے۔ اسے سجدہ کرو، یہ قبل تخلیق اعلان کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس اعلان کا مقصد فرشتوں سے مشورہ
لینا نہیں تھا، بلکہ ان میں خلیفۃ اللہ کے لیے ایک سجدہ حالت انتظار پیدا کرنے تھی اور ان کے ایمان
بالغیب کو مزید استحکام عطا کرنا تھا۔ گزشتہ اقوام میں یہ حالت انتظار پیغمبر اکرم کے لیے پیدا کر دئی گئی۔
جیسا کہ ادیان عالم کی مقدس کتابوں میں درج شدہ پیشین گوئیوں سے پتہ چلتا ہے اور ملت اسلامیہ میں
یہی حالت انتظار مہدی آخر الزماں کے لیے پیدا کر دائی گئی ہے۔

فرشتوں کی نورانی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ اللہ پر
اعتراف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جو اوصاف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اُن سے اُلٹی
عصمت بخوبی ثابت ہوتی ہے، لہذا ان کی محضوم فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تشریح مطلب کے
لیے سوال کریں اور اس عمل کی حکمت و مصلحت کو معلوم کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں کہ اللہ ایسی مخلوق
کیوں پیدا کر رہا ہے، جس سے زمین میں فتنہ و فساد کے پھیلنے کا امکان ہے، جب کہ وہ ان
جیسی بیج و قندیس کرنے والی مخلوق پیدا کر چکا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات یقیناً غور طلب ہے کہ فرشتوں
کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ مخلوق خول ریزی اور فساد فی الارض کی مرتکب ہوگی! اس کے مختلف جوابات
دیئے گئے ہیں:

① جسم آدم کے متضاد عناصر کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ مخلوق زمین پر امن و سکون سے
زندگی نہیں گزارے گی۔

② خود اس اعلان میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ ایسی مخلوق اس زمین پر آباد کی جا رہی ہے جو فساد
کرے گی، اس لیے کہ اگر زمین کے باشندے امن و اطمینان، بقائے باہمی اور طاعت الہی
کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں نہ کسی خلیفہ کی ضرورت ہوگی نہ حکمران کی۔ خلیفہ معین
کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فساد کرنے والی مخلوق ہوگی۔

③ فرشتوں نے قبل آدم کی اقوام (جنات و انس وغیرہ) کی خرابیوں اور فسادات کو دیکھ کر

یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ قول روایات آل محمد سے بھی ثابت ہے۔
 آیہ مبارکہ میں غور کرنے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ فرشتوں کا سوال خود آدم کے
 سلسلے میں نہیں تھا اس لیے کہ مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کو اللہ نے رو نہیں فرمایا
 ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خلقت سے فقط ایک شخص کو خلق کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ نوع البشر
 کا خلق کرنا مقصود تھا، جس میں سے علقہ بھی ہوں گے اور یہ نوع مجموعی طور پر اپنی نوعیت کے اعتبار
 سے حکومت الہیہ کی اہلیت رکھتی ہوگی۔

فرشتوں کے قول میں حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں تسبیح و حمد کا
 ایک ساتھ تذکرہ بہت سے مقامات پر ہے تسبیح سے مراد ہے عیوب و نقائص سے بری قرار دینا اور
 حمد سے مراد ہے اوصاف حسنہ کی تعریف کرنا۔ خداوند عالم کی تسبیح سے مراد ان صفات کا ذکر ہے جن سے
 وہ بری ہے، مثلاً وہ جسم نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، محل حوادث نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور حمد سے
 مراد ان اوصاف کا بیان ہے جن سے وہ متصف ہے، مثلاً علم و قدرت وغیرہ جن سے وہ بری ہے وہ
 صفات سلبیہ کہلاتی ہیں اور جو اس میں پائی جاتی ہیں وہ صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں۔ یہاں اس بات کی طرف
 اشارہ ہے کہ اللہ کا جامع ذکر وہ ہوگا جس میں اس کے اوصاف حسنہ کا اثبات اور اوصاف قبیحہ
 سے تنزیہ کا اظہار ہو۔

فرشتوں نے اپنی بات چھپائی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مخلوق تازہ کے نقائص کی طرف
 بھی اشارہ کر دیا تھا اور اپنی برتری کی طرف بھی۔ اس کے باوجود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ظاہر و
 باطن دونوں کو جانتا ہوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ اس مخلوق سے
 افضل ہیں اور انہی کو خلافت ملنی چاہیے۔ اسی کا جواب ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ“ میں دیا گیا ہے۔
 وہ اسماء جو آدم علیہ السلام کو تعلیم دیئے گئے ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔

- ① وہ ساری زبانیں سکھلا دی گئیں جو نسل آدم میں بولی جانے والی تھیں۔
- ② اسماء سے مراد اسماء کے معانی ہیں اس لیے کہ سخی کے بغیر تنہا اسم بتلانا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔
- ③ تمام موجودات عالم، صنعت و تعمیر، طعام و دوا، معدنیات و نباتات اور بشری ضروریات کی
 ہر شے کے نام بتلائے گئے۔
- ④ ہادیان برحق کے اسماء گرامی بتلائے گئے اور ان کی روحیں فرشتوں کے سامنے پیش

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۵۱۔

۲۔ تفسیر برہان جلد اول صفحہ ۴۲/۴۸۔

کی گئیں۔

مذکورہ بالا اقوال میں چونکہ تصادم نہیں ہے۔ اس لیے سب مراد ہیں۔ خصوصاً تیسرا اور چوتھا قول امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ان دونوں اقوال سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان سب چیزوں کے نام بتلائے گئے، جن کی ضرورت نوح انسان کو اس دنیا میں پڑ سکتی تھی، لیکن فرشتوں کے سامنے صرف ہادیان برحق کو پیش کیا گیا، جبھی ”شَقَّ عَرَضَهُمْ“ (ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا) استعمال ہوا ہے۔

فرشتے

ملائکہ ملک (میم ولام کے فتح کے ساتھ) کی جمع ہے۔ اس لفظ کے سلسلے میں مختلف رائیں پائی جاتی ہیں۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ ”الولک“ سے مشتق ہوا ہے اور اس کے معنی پیغامبری کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں مفرد تیرہ (۱۳) مرتبہ، متنیہ دو (۲) مرتبہ اور بہ صورت جمع اڑسٹھ (۶۸) بار استعمال ہوا ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں ہماری معلومات کا سارا دار و مدار وحی الہی پر ہے۔ اس لیے کہ یہ وجود انسانی مشاہدے، تجربے اور عقل کے دائرے سے باہر ہے۔

یہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو لطیف اور نورانی عنصر سے خلق ہوئی ہے۔ یہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ جب ملائکہ کو قوم لوط پر عذاب کا حکم ہوا تو وہ پہلے حضرت ابراہیمؑ کے پاس آئے اور انہیں ولادت اسحاقؑ کی خوش خبری سنائی، چونکہ پیکر بشری میں آئے تھے اس لیے حضرت ابراہیمؑ انہیں شناخت نہ کر سکے، ان کے سامنے بٹھنا ہوا تو ذنب لگا کر رکھا، جب انھوں نے نہ کھایا تو تو آپ خوفزدہ ہوئے۔ فرشتوں نے بتلایا کہ مت ڈرو ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ پھر حضرت لوطؑ کے پاس آئے اور بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ اسی طرح جبریلؑ جناب مریم کے پاس بہ صورت بشری تشریف لائے تھے۔

عصمت

کتاب و سنت سے فرشتوں کا معصوم ہونا ثابت ہے، بلکہ قرآن مجید میں واضح اشارات

۱۔ تفسیر برہان طہراؤل صفحہ ۴۸/۴۹

۲۔ سورۃ ہود، ۶۹-۸۱۔

۳۔ سورۃ مریم، ۱۹۔

موجود ہیں کہ ان کی عصمت جبری نہیں بلکہ اختیاری ہے، یہی کہ مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَتُوقُونَ
الْإِنْسَانَ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥
اے ایمان لانے والو! اپنے کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، جس کا اندھن
انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر تندہ، سخت مزاج فرشتے معین ہیں۔ خدا جس کا حکم
دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیل کرتے
ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ٦
لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٧
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا
لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ عَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ٨
وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَا لَكَ جُزْئِيهِ
جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٩
اے کافر! کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہے بلکہ (وہ فرشتے)
محترم بندے ہیں۔

وہ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔
خدا وہ سب جانتا ہے جو ان کے سامنے اور پس پشت ہے اور وہ اس شخص
کے علاوہ جسے خدا پسند کرے کسی کی سفارش نہیں کرتے اور وہ اس (کے جہنم)
سے دُرتے رہتے ہیں۔

اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہ دے کہ خدا کے بجائے میں خدا ہوں تو ہم اسے
جہنم کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔
ان آیات میں جن جملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے کوئی مشینی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ

صاحب اختیار وارادہ ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔
 خدا جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔
 جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔
 وہ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے۔
 اس کے حکم پچھل کرتے ہیں۔

اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں خدا کے بجائے خدا ہوں الخ
 فطرس ایک فرشتہ تھا جس کے سلسلے میں سفینۃ البحار علیہ السلام سے
 یہ مروی ہے کہ اس سے کسی امر میں فروگزاشت ہوگئی تھی الخ یہ واقعہ اگرچہ فرشتوں کے اختیار پر
 دلیل ہے لیکن وہ ساری صفات جو آیات میں مذکور ہوئی ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے، کہ وہ
 فروگزاشت امر الہی کا عصیان یا سبقت بالقول وغیرہ نہیں تھی بلکہ معمولی سی چوک تھی۔ واللہ اعلم
 بالصواب۔

فرشتوں کی ماموریت

فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں، جن میں سے بعض امور کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔

قبض روح

”قُلْ مَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ
 إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ“
 ”کہہ دو کہ ملک الموت جو تم پر معین ہے، وہی تمہاری روہیں قبض کرتا ہے، پھر تم
 سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

وحی لانا

”يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“

لہ لفظ فطرس کے ذیل میں جامع برنٹل سے یہ روایت نقل کی گئی ہے

سۃ سورۃ سجدہ/۱۱-

سۃ سورۃ نحل/۲-

سورہ بقرہ

۲۲۶

احسن الحديث

”وہی اپنے امر سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، نازل کرتا ہے۔“

حفاظت

”وَهُوَ لَقَاهُمْ فَوْقَ عِبَادِهِ وَرُسُلُهُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ تُحَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ بِهِ“
 ”وہ اپنے بندوں پر مسلط ہے اور تم پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) تم کو موت دیتے ہیں اور وہ (امر میں) کوتاہی نہیں کرتے۔“

استغفار

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝
 ”اور (فرشتے) مومنوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیرے رحمت و علم ہر شے پر محیط ہیں، سو جو لوگ تائب ہوئے اور تیری راہ پر چلے ان کو بخش دے اور عذاب جہنم سے بچالے۔“

حمل عرش

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝
 ”جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں (وہ) حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔“

۱۔ سورہ انفاس ۶۱۔

۲۔ سورہ مؤمن ۷۱۔

۳۔ سورہ مؤمن ۷۱۔ بظاہر اس آیت سے مراد کائنات کے انتظامی امور کی انجام دہی اور نیکداشت ہے

— اعمال نویسی —

”وَرَأَىٰ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ يُعَلِّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ“
 ”اور تم پر حفاظت کرنے والے معین ہیں، معزز (اعمال) لکھنے والے (فرشتے) وہ
 تمہارے سارے اعمال کو جانتے ہیں۔“

یہ فرشتوں کی ماہیت اور ماوریت پر ایک مختصر ترین تبصرہ تھا اگر شتہ سطور میں تحریر کیا گیا
 کہ اس مخلوق کے سلسلے میں ہمارے پاس جو ذریعہ علم و معرفت ہے وہ فقط اور فقط وحی الہی ہے۔ لہذا
 کتابِ سنت میں ان مباحث کے تفصیلات دیکھے جاسکتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب
 نے دامن نبوت کے پرورش یافتہ اور مکتب رسالت کے شاگرد اہل ہونے کے ناطے ان موضوعات
 پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس موقع پر بیچ البلاغہ کا ایک اقتباس بے عمل نہ ہوگا۔

— بیچ البلاغہ سے اقتباس —

”شَفَّ فَتَقَّ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَارًا مِنْ مَلَائِكَةٍ
 فَمِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَهِيُونَ وَصَافُونَ
 لَا يَزَالُونَ وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ لَا يَخْشَاهُمْ نَوْمٌ
 الْعَبْوَانِ وَلَا سَهْوُ الْعُقُولِ وَلَا فَتْرَةُ الْأَبْدَانِ وَلَا غَفْلَةُ النَّسِيَانِ
 وَمِنْهُمْ أَمْنَاءُ عَلَىٰ وَحْيِهِمُ وَالْمُسْتَنَّةُ إِلَىٰ رُسُلِهِ وَمُخْتَلِمُونَ
 بِقَصَائِدِهِ وَأَمْرِهِ وَمِنْهُمْ الْحَفَظَةُ لِجَبَابِهِ وَالسَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ
 حِسَابِهِ وَمِنْهُمْ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرْضَيْنِ السَّفَلَىٰ أَقْدَامُهُنَّ
 وَالْمَارِقَةُ مِنْ سَمَاءِ الْعُلَا أَعْنَاقُهُنَّ وَالْخَارِجَةُ مِنَ
 الْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُنَّ وَالْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُنَّ
 نَاصِيَةُ دُونَهُ أَبْصَارُهُنَّ مُتَلَوِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ
 وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ وَأَسَارُ الْقُدْرَةِ لَا يَتَوَهَّمُونَ
 رَبَّهُمْ بِالتَّصَوُّيرِ وَلَا يَجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتُ الْمَصْنُوعِينَ وَلَا
 يَسُدُّ وَفْقَهُ إِلَّا مَا كُنْ وَلَا يَشْفِيهِ إِلَّا الْيَدُ بِالْإِنْفَازِ“

۱۔ سورہ الفطر / ۱۰، ۱۱۔

۲۔ بیچ البلاغہ جلد اول۔

”پھر اونچے آسمانوں کے درمیان کو بھاڑا اور انھیں مختلف قسموں کے فرشتوں سے بھر دیا تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں، جو فقط سجدے میں ہیں رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں وہ قیام نہیں کرتے، کچھ صف بستہ ہیں وہ اپنے مقام سے سرکتے نہیں ہیں ایسے تسبیح کرنے والے ہیں کہ ٹھکے نہیں نہ ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ عقلوں پر سہو کا۔ نہ ان کے جسموں میں کستی ہوتی ہے اور نہ ان پر نسیان کی غشی طاری ہوتی ہے، انھیں میں سے وہ بھی ہیں جو وحی الہی کے امین اور رسولوں کے لیے لسان اللہ ہیں وہ خدا کے حکم و امر کو لے کر زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بندگان خدا کے محافظ ہیں، کچھ جنت کے دروازوں کے پاس بان، کچھ ایسے ہیں جن کے پاؤں تحت الطری میں ہیں اور سر بلند ترین آسمان سے بھی اوپر ہیں ان کے اعضاء جہات سے باہر اور شانے عرش کے پایوں کے برابر ہیں۔ اس کی بارگاہ میں نگاہیں جھکائے ہوئے اور بازو میٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے اور اللہ کے درمیان عزت و قدرت کے پردے ہیں نہ وہ اپنے ذہن میں اپنے رب کی شکل معین کرتے ہیں اور نہ مخلوقات کی صفات سے اسے متصف کرتے ہیں۔ نہ مکانوں میں اسے محدود کرتے ہیں اور نہ نگاہوں سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔“

خلیفہ

خلیفہ کے معنی نائب اور جانشین کے ہیں خلافت غیر کی نیابت کا نام ہے چاہے وہ غیر کی موجودگی میں ہو، یا اس کی موت کے بعد ہو، یا اس کے معذور ہونے کی صورت میں ہو، یا یہ نیابت نائب کی عزت افزائی اور اظہار احترام کے لیے ہو۔ (اقرب الموائد، مفردات راغب اصفہانی)۔ آدم کو اللہ کی نیابت آخری قسم کے اعتبار سے حاصل ہوئی ہے۔

”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ کا مفہوم یہ ہے کہ خلیفہ بنانا فقط اور فقط اللہ کا کام ہے نہ انسان خود خلیفہ بن سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا انسان کسی انسان کو خلیفہ بنا سکتا ہے، اس مفہوم پر نیز ذیل دو آیتیں بھی نص صریح ہیں۔

”يَا آدَمُ اٰتَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ“

”اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔“

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ“

”تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں یقیناً زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے ان سے پہلے والوں کو بنایا تھا۔“

خلیفہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بشریت کے باوجود اس میں ایسی صفات موجود ہوں جن کی بنا پر اس پر خلیفہ اللہ کا مفہوم صادق آ سکے۔

— آدم —

یہ لفظ عربی نہیں ہے، بلکہ قدیم سریانی زبان سے عربی میں منتقل ہوا ہے۔ اسے قرآن مجید نے آدم اور بنی آدم کی صورت میں بچپن^(۲۵) بار استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ پہلا انسان ہے جو عرصہ وجود میں آیا اور موجودہ انسان اس کی نسل میں ہیں۔ یہ نام انسان اول کو خدا نے عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن میں ”يٰۤاٰدَمُ“ سے ظہور کرتا ہے، اسی طرح توریت، کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ آدم کی پیدائش کے دن ان کا نام اللہ نے آدم رکھا۔ یہ انسان اول براہ راست مٹی سے خلق ہوا ہے۔ جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے۔

”اَلَّذِيْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍۭ خَلَقَهُ وَبَدَاۤ اَخْلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ“

”اس نے ہر شے کو بہترین خلق کیا اور انسان کی پیدائش کا مٹی سے آغاز کیا۔“

”ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ“

”پھر ایک ایسے پھوٹے سے اس کی نسل طائی جو حقیر پانی ہے۔“

”ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا ۚ“

”پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دی۔“

۱۔ سورہ نور/۵۵۔

۲۔ سورہ بقرہ/۳۳۔

۳۔ باب ۵ فقہ ۲۔

۴۔ سورہ سجدہ/۸۱، ۸۲۔

” اِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ
لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ ۞

” اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے کہ ان کو مٹی سے خلق کیا پھر اس
سے کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔“

بعض حلقوں میں آدم علیہ السلام کی نبوت اور عدم نبوت پر بھی بحث رہی ہے، لیکن قرآن مجید
کی بعض آیات سے ان کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے۔

” اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ
عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝

” بے شک اللہ نے سارے جہان میں سے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران
کو منتخب کیا ہے۔“

” ثُمَّ اٰتٰىنَا دَاوُدَ سُلٰلٰتَہٗ فَاٰتٰىنَاہٗ مَّا يَشَآءُ ۝

” پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا، پھر ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت کی۔“

ایک لفظ اصطفا کے ذیل میں آدم و نوح کا تذکرہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام
نبی تھے۔ اسی طرح ان کا اجتباء اور خداوند عالم کا ان سے خطاب دُرانا بھی ان کے دلائل نبوت میں ہیں۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے عہد کا نظام ابتدائی نوعیت کا اور انتہائی سادہ تھا، یہی سبب ہے کہ جب
قرآن مجید نے شریعت کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس کا آغاز عہد نوح علیہ السلام سے بتلایا ہے۔

اس زمین پر کتنے آدم گزر چکے ہیں اور موجودہ نسل انسانی کس آدم کی اولاد ہے؟ یہ سوالات بھی
تشنہ تحقیق ہیں۔ ممکن ہے کسی نتیجہ تک پہنچنے کے بعد ان پر آئندہ گفتگو کی جائے۔

۱۔ سورۃ آل عمران / ۵۹۔

۲۔ سورۃ آل عمران / ۲۳۔

۳۔ سورۃ طہ / ۱۲۲۔

۴۔ سورۃ شوریٰ / ۱۳۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو
سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا اس نے
انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔

لغت میں سُجُّود کا معنی خضوع اور فروتنی کا اظہار ہے اور اصطلاح شرع میں اس سے رکوع و قنوت وغیرہ کی طرح نماز کا ایک مخصوص عمل مراد ہے اور وہ پیشانی کا زمین پر رکھنا ہے۔ یہ اس سجدے کے متعلق ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ وہ سجدہ عبادت تھا اور اللہ ہی کے لیے تھا، آدم فقط قبلہ تھے، دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ سجدہ اللہ ہی کو تھا اور فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم کی اقتدار میں سجدہ کرو، چونکہ وہ امام تھے اس لیے کہہ دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تیسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیم تھا اور آدم ہی کو کروایا گیا تھا۔ یہی آخری قول درست ہے اس لیے کہ اگر یہ سجدہ آدم کو نہ ہوتا، وہ فقط قبلہ ہوتے تو ابلیس اس سجدہ سے انکار نہ کرتا۔ "وَ اخْتَلَفَ فِي سُجُودِ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَىٰ آتِي وَجْهِهِ كَانَ مِنَ الْمَرْبُوعِ عَنْ أَشْجَتِنَا أَنَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ التَّكْرُمَةُ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ" (اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں کے اس سجدے کی نوعیت کیا تھی۔ روایات ائمہ سے پتا چلتا ہے، کہ یہ

برعنوان تکویم آدم تھا۔
 لفظ ابلیس قرآن مجید میں گیارہ (۱۱) بار استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کو بہت سے ماہرین لغت اور صاحبان تفسیر نے ابلیس (یس) سے مشتق قرار دیا ہے۔ ابو الفتوح رازی نے کہا ہے کہ یہ لفظ عجیب ہے اور غیر مشتق ہے بلکہ صاحب مجمع البیان کا موقف بھی یہی ہے۔ یہ بات خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ بلکہ جن تھا۔ **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابْلِسَ طُكَانٌ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ**۔ (۱) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ پس اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی۔ اس کے متعلق یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ حکم سجدہ فرشتوں کے لیے تھا یہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر درمیان میں کہاں سے آگیا؟ اس کا جواب دوسرے مقام پر خود قرآن ہی میں موجود ہے **« قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ »** اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا، مذکورہ دونوں آیات کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، کہ ابلیس جن تھا اور بوجہ فرشتوں کی صفوں میں موجود تھا، جس کی وجہ سے حکم سجدہ اس سے بھی متعلق ہوا۔

علم و قدرت

اس سجدہ تعظیم کی مصلحت یہ تھی کہ فرشتے جو کائنات کے انتظامی امور پر مامور ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اس سے قبل اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ آدم کو علم اسرار تعلیم کیا گیا۔ یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ فرشتوں کو علم اسرار نہیں دیا گیا، اگر انھیں بھی دے

۱۔ تفسیر ابو الفتوح رازی جلد اول صفحہ ۱۳۸۔

۲۔ مجمع البیان جلد اول صفحہ ۲۲۔

۳۔ سورۃ کہف ص ۵۰۔

۴۔ سورۃ اعراف ص ۱۲۔

۵۔ سورۃ بنی اسرائیل (۹۱) میں ہے کہ **« اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مجھے سے خلق کیا ہے؟ »** اس کا یہ جواب مختلف سورتوں میں نقل ہوا ہے اس جواب سے خود یہ واضح ہوتا ہے کہ ابلیس اپنے آپ کو اس حکم میں شامل سمجھتا تھا، ورنہ آسان جواب یہ تھا کہ تو نے فرشتوں کو سجدہ کے لیے کہا ہے جب کہ میں جن ہوں، لہذا یہ حکم مجھے سے متعلق ہی نہیں ہے یہ جواب دینا دلیل ہے کہ اس حکم میں ابلیس شامل تھا۔

دیا جاتا تو آدم کی برتری نہ رہتی وہ بھی آدم کے برابر ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ "لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا" (ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے، جتنا تو نے ہمیں دے دیا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے علم عطا کیا تھا، لیکن اس علم میں معلومات سے مجہولات تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں تھی، جب کہ آدم میں استخراج مسائل کی صلاحیت تھی تو درحقیقت تعلیم میں دونوں برابر تھے، لیکن اپنی فطری ساخت کے فرق کے سبب آدم کو فرشتوں پر علم میں بہر حال ترجیح حاصل ہوئی۔

خداوندِ عالم کی صفات کی تلخیص و صفتوں میں ہوتی ہے اور وہ ہیں علم و قدرت۔ یعنی خلق، رزق، احیاء، امانت وغیرہ ان ساری صفات کی بازگشت انھیں دو صفتوں کی طرف ہے۔ اس واقعہ کی رُو سے اللہ نے آدم کو علم میں فوقیت دی اور انھیں فرشتوں سے سجدہ کرایا یہ دونوں باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ خلیفۃ اللہ فی الارض کو صفات علم و قدرت میں بقدر ظرف مظہر الہی ہونا چاہیئے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾
فَازْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا
كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ
إِلَىٰ حِينٍ ﴿۲۶﴾

اور ہم نے کہا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں
رہو اور جس طرح جی چاہے بے فکری سے کھاؤ اور تم دونوں
اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے
ہو جاؤ گے۔

پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور
وہ جہاں تھے وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہا کہ تم اتر

جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، اور تمہارے
لیے زمین میں ایک مدت تک کے لیے ٹھکانا اور
سامان حیات ہے۔

اب آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ کا بھی ذکر ہوا۔ یہاں قرآن نے لفظ زوج استعمال کیا
جو جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ میاں اور بیوی دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ زوجہ سے
مراد حضرت حوا ہیں جو آدم علیہ السلام کی طینت کے باقی ماندہ اجزاء سے خلق ہوئیں۔ بعض روایات میں آدم
کی پسلی سے بھی خلق ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ لہ

وہ جنت الخلد (بیشکی کی جنت) جو ایمان اور عمل صالح کی پاداش میں قیامت کے دن ملے گی۔
اس جنت سے کوئی نکلا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ ”وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخُجَرٍ“
(اور وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے) اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اب
یہاں یہ بات تحقیق طلب ہے کہ آدم جنت الخلد سے نکلے یا وہ کوئی اور جنت تھی؟ بعض مفسرین کا خیال
ہے کہ وہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا، بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ بہشت آسمانوں میں تھی؟
لیکن یہ جنت الخلد کے علاوہ تھی، ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ جنت الخلد ہی میں ہوا۔ اس آخری
قول کی تائید میں نبی البلاء (خطبہ اول) کا یہ جملہ بھی پیش کیا گیا ہے ”وَوَعَدُكَ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ“
لیکن اس کے برخلاف بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جنت الخلد کے علاوہ تھی۔ ”عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ جَنَّةِ آدَمَ فَقَالَ جَنَّةُ آدَمَ مِنْ جَنَّاتِ الدُّنْيَا
تَطْلُعُ فِيهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جَنَّاتِ الْخُلْدِ مَا خَرَجَ مِنْهَا
أَبَدًا“ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جنت آدم کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا
کہ جنت آدم دنیا کی جنتوں میں سے تھی، جس میں شمس و قمر طالع ہوتے ہیں۔ اگر وہ جنت الخلد ہوتی

لہ تفسیر الباقی رازی جلد اول صفحہ ۱۴۰۔

۴۸ سورۃ حجر

۴۸ اور اللہ نے آدم سے وعدہ کیا کہ انہیں ان کی جنت میں پٹائے گا۔

۴۸ تفسیر برہان جلد اول صفحہ ۵۸۔ اس موضوع کی مزید روایات اس صفحہ پر موجود ہیں۔

تو ہرگز آدم اس میں سے خارج نہ ہوتے۔) مجلسی نے ان روایات کی یوں توجیہ فرمائی ہے کہ وہ بہشت جس سے آدم نکلے وہ زمین ہی پر تھی اور یہ وہ ہے جس میں مومنین کی ارواح عالم برزخ میں رہتی ہیں۔ یعنی اسی جنت میں آدم خلق ہوئے، اسی سے باہر نکلے اور مرنے کے بعد اسی میں پلٹے آئے گئے اور قیامت کے بعد جنت الخلد میں جاینگے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جنت اس کُثرۃ ارض پر ہی ہے ہو سکتا ہے کسی اور سیارے میں ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جس درخت کا پھل کھانے سے آدم و حوا کو منع کیا گیا، اس کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں مثلاً گندم، انجور، انجیر، کافور وغیرہ، توریت نے اسے شجر علم و معرفت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ کیا تھا، لیکن اس کے اثرات کا بیان ملتا ہے ”فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ“ یعنی اس کا پھل کھانے کے بعد تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا“ (اعراف ۲۳) یعنی آدم و حوا نے اعتراف کیا کہ ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ”فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا“ (اعراف ۲۲) پس جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان کے عیوب ان پر ظاہر ہو گئے۔ ”يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا“ (اعراف ۲۴) یعنی شیطان نے آدم و حوا کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کا عیب دکھائے۔ یہ ساری آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس درخت کا پھل کھانے کے بعد آدم و حوا پر پلٹا نیول کا شکار ہو گئے، ان کے لباس اُتر گئے اور ان کے مقامات شرم آشکارا ہو گئے۔

شیطان سے ہر سرکش اور متہم و مردود ہے۔ اس آیت میں آدم کو درغلانے والے کا نام شیطان بیان کیا گیا ہے، جب کہ سجدے سے انکار کرنے والے کا نام ابلیس ہے (جیسا کہ گزر چکا) جہاں جہاں قصہ آدم و ابلیس مذکور ہوا ہے وہاں ابلیس و شیطان کے استعمال کی یہی صورت نظر آتی ہے۔ ابلیس اس شخصیت کا ذاتی نام ہے اور شیطان صفتی نام ہے، یہاں بلاغت کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی صفت کے ذریعہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔

”اِهْبِطُوا“ جمع کا صیغہ ہے اس سے مراد آدم و حوا اور ابلیس ہیں۔ اگرچہ ابلیس جنت سے پہلے ہی نکال دیا گیا تھا، لیکن ابھی اتارا نہیں گیا تھا۔ اس حکم کے ذریعہ اب اسے عملاً اتار بھی دیا گیا۔ ”بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ“ یہ کلام حکم سابق کے ذیل میں نہیں ہے کہ تم نیچے اُترو اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو، اسی لیے کہ دشمنی کا حکم دینا خداوند عالم کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، بلکہ

سہ بخارا لالہ نواز علیہ الصلوٰۃ ۱۴۳۲ھ

یہ اس سلسلے میں کم و بیش سولہ اقوال پائے جاتے ہیں۔

یہ ایک اطلاع ہے کہ ابلیس آدم سے (بوجہ حسد)، آدم ابلیس سے (بوجہ گمراہی) اور نبی آدم اپنے انانے نوع سے (بوجہ مفادات) دشمنی کریں گے۔ مزید برآں یہ کہ لفظ "لعن" رکھ کر یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ طغیہ نہیں ہے بلکہ ایک مزاج ہے جس کا اظہار ہوتا ہے گا۔

جائزہ

زیر بحث آیات کے علاوہ بھی قرآن مجید نے اس قصہ کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے ہم انہیں ایک مقام پر نقل کر رہے ہیں تاکہ صاحبان تحقیق کی نگاہ میں اس واقعہ کے تفصیلی نقوش اُجاگر ہو سکیں۔

سُورَةُ اَعْرَافٍ

”وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلٰسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِيْنَ ۝۱۱“
 ”اور یقیناً ہم نے تمہیں خلق کیا پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔“

”قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَاۤ اُمِرْتُۚ لَكَ مَا قَالَ اَنَاۡ خَيْرٌۭ مِنْۢهُ ۝۱۲“
 ”خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۝۱۳“
 ”اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔“

”قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاَخْرَجْۙ اِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِيْنَ ۝۱۴“

”فرمایا اے ابلیس تو یہاں سے اتر جا تیری یہ مجال نہیں ہے کہ تو یہاں تکبر کرے تو نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔“

”قَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰی يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۝۱۵“

”کہا مجھے اس دن تک کی سلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔“
 ”قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ“ ⑮

”فرمایا تو سلت پانے والوں میں سے ہے۔“

”قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ“ ⑯
 ”کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے تو اب میں یقیناً صراطِ مستقیم پر ان کی
 تاک میں بیٹھوں گا۔“

”شَعَرُوا أَنَّهُمْ فِي بَيْتِهِمْ مِّنْ آبٍ يُؤْتِيهِمْ وَأَمِّنٌ خَلْفَهُمْ وَنَحْنُ إِلَهُهُمْ وَ
 عَنْ شَمَائِلِهِمْ طَوْلًا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ“ ⑰

”یقیناً پھر میں ان کے سامنے سے اور پیچھے سے اور ان کے داہنے سے اور ان
 کے بائیں سے ان کی طرف آؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔“
 ”قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ
 لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ“ ⑱

”فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل اور رائدہ درگاہ ہو کر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کیا
 تو یقیناً میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔“

”وَيَا مَرَّاسُكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ فَكُلَا مِنْ
 حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
 الظَّالِمِينَ“ ⑲

”اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جہاں سے چاہو کھاؤ اور تم
 دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا درختوں میں سے ہو جاؤ گے۔“

”فَتَسَوَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا
 مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ“ ⑳

”پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا تاکہ ان کے لیے وہ عیوب کھول دے
 جو چھپائے گئے تھے اور کہا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا
 مگر اس لیے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ
 ہو جاؤ۔“

”وَقَاَسَبَهُمَا إِنِّي لَكَمَّالٌ مِنَ الصَّاحِينَ“ ㉑

”اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں ہوں۔“
 فَدَلَّاهُمَا بِخُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَاوَاتُهُمَا
 وَطَفَقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرْعِ الْجَنَّةِ طَوْنًا بِهِمَا رَبُّهُمَا
 أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ
 لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۳۲﴾

”پس دھوکہ سے انہیں گرا دیا پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان کے عیوب
 ان پر کھل گئے اور وہ جہنم کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے اور ان کے رب
 نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تمہیں نہیں کہا تھا کہ
 شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سَكَّةً وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۳﴾

”انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت
 نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم یقیناً گھانا گھٹانے والوں میں سے ہوں گے۔“

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
 وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾

”فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین ایک مدت تک
 ٹھکانا اور سامان ہے۔“

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾
 ”فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔“

سُورَةُ هُجُر

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ
 مَّسْنُونٍ ﴿۳۶﴾

”اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سوکھی ہوئی سیاہ کھنکھاتی مٹی
 سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔“

فَإِذَا اسْوَيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰٓجِدِينَ ﴿۳۷﴾
 ”تو جب میں اسے سنواروں اور اس میں اپنی (جانب سے) روح پھونک دوں تو تم

سب اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔
 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۱﴾
 ”پس مارے کے مارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔“
 إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۲﴾
 ”سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ گزاروں میں شامل ہونے سے انکار کیا۔“
 قَالَ يَا بَلِيسَ مَا لَكَ لَا تَسْكُنُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۳﴾
 ”فرمایا اے ابلیس کیا بات ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوتا۔“
 قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَا مَسْجِدَ لِي فَخَلَقْتَ مِنِّي مَلَأًا مِنْ حَمِئٍ مَسْنُونٍ ﴿۴﴾
 ”کہا میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سوکھی ہوئی سیاہ کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔“
 ”قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۵﴾“
 ”فرمایا پس تو یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو راندہ ہے۔“
 ”وَأِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿۶﴾“
 ”اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔“
 ”قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ فِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُعْشَوْنَ ﴿۷﴾“
 ”کہا میرے رب مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب لوگ اٹھائیں جائیں گے۔“
 ”قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۸﴾“
 ”فرمایا تو یقیناً مہلت پانے والوں میں سے ہے۔“
 ”إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۹﴾“
 ”وقت معلوم کے دن تک۔“
 ”قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۰﴾“
 ”کہا میرے رب تو نے مجھے گمراہ قرار دیا میں ان کے لیے رگناہ کو زمین میں خوبصورت بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔“
 ”إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۱﴾“
 ”سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کیے گئے ہیں۔“

” قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝۳۱

” فرمایا یہ صراطِ مستقیم میری طرف ہے۔“

” اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَن اَتٰبَعَكَ

مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝۳۲

” میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہیں ہے، سوائے ان گمراہوں کے جو میرے پیچھے چلے۔“

سُورَةُ طه

” وَكَفَدَ عَهْدَ نَاۤءِ اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۵

” اور ہم نے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا پس وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔“

” وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبْلٰسَ ۝۱۶

” اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔“

” فَخَلَّٰنَاۤ اِيَّاهُ مِنْ هٰذَا اَعْدُوْكَ ۝۱۷

مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشَقَّى ۝۱۸

” پس ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلواندے اور تم پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ۔“

” اِنَّ لَكَ اِلَّا اَتَعٰوَجَ فِيْهَا وَلَا تَعْلٰی ۝۱۹

” اور اس (جنت) میں نہ تم بھوکے رہتے ہو اور نہ بے لباس۔“

” وَاَنْتَ لَا تَظْمَئُوْا فِيْهَا وَلَا تَصْحٰی ۝۲۰

” اور اس میں نہ تم پیاسے ہوتے ہو اور نہ دھوپ میں رہتے ہو۔“

فَوَسَّوْاۤ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ ۝۲۱ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هٰذَا اُدُّكَ عَلٰی شَجَرَةٍ

الْخُلْدِ ۝۲۲

” پس شیطان نے اسے وسوسہ کیا، کہا اے آدم تم کو ہمیشگی کا درخت بتلاؤں اور ایسی حکومت جو کہ نہ نہ ہو۔“

” فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلٰیهِمَا

مِنْ وَرَقِ الْجَنْتِ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ ۝۳۱
 ”پس ان دونوں نے اس (درخت) سے کھایا تو ان پر پوشیدہ ہونے والی چیزیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے چھپانے لگے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے۔“

شَقَّاجُتْبَلُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝۳۲
 ”پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا پھر ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت کی۔“
 قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَآمَنَّا بِأَيْمَانِكُمْ
 رَبَّنِي هَدَىٰ لَهُ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلْ وَلَا يَشْفَىٰ ۝۳۳
 ”فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ ہلاکت میں پڑے گا۔“

سورہ ص

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۝۴
 ”جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں۔“
 فَإِذَا اسْوَيْتُهُ وَلَفَعْتُهُ فَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا مِنْ رُّوحٍ فَفَعَلُوا لَكَ سَجْدًا ۝۵
 ”تو جب میں اُسے سنواروں اور اپنی (جانب سے) رُوح اس میں پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔“
 فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝۶
 ”پس سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔“
 إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝۷
 ”سوائے ابلیس کے اس نے تجبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔“
 قَالَ يَا بَلٰٓئِسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۖ
 اسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝۸
 ”فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے

دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا تو نے ٹھکر کیا یا تو مالین میں سے تھا؟
 "قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَكَ مِنْ طِينٍ ۝۴۱"
 کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ کہہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے خلق کیا۔
 "قَالَ فَاصْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ ۝۴۲"
 فرمایا میں اس سے نکل جا اس لیے کہ تو راندہ ہے۔
 "وَ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝۴۳"
 اور تجھ پر روزِ جزا تک میری لعنت ہے۔
 "قَالَ رَبِّ اِنظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُخْرِجُنِي ۝۴۴"
 کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔
 "قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝۴۵"
 فرمایا تو مہلت پانے والوں میں ہے۔
 "اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝۴۶"
 وقت معلوم کے دن تک۔
 "قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ ۝۴۷"
 کہا پس تیری عزت کی قسم، ان سب کو بہکاؤں گا۔
 "اِلَّا عِيَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝۴۸"
 سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کیے گئے ہیں۔
 "قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُولُ ۝۴۹"
 فرمایا حق یہ ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ
 "لَا مَلَأْتُ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ ۝۵۰"
 میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے، سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

تبصرہ

نبی اس انسانِ کامل کو کہتے ہیں، جسے اللہ اس لیے مبعوث کرتا رہا کہ وہ انسانوں کو صلاح و فلاح کی راہوں سے آشنا کرے، انھیں دنیا و آخرت کے نقصانات سے محفوظ رہنے کے طریقے بتلائے، انھیں نیک و بد اور خیر و شر کی تمیز کروادے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے

اور عبادت و اطاعت و محنت کی راہوں پر گامزن کرے۔ ایسے انسان کامل سے اگر کوئی گناہ نفل
قیح یا خلاف شرع کوئی عمل صادر ہو تو اللہ کا سارا منصوبہ ہدایت درہم و برہم ہو جائے گا، اس لیے کہ:

① برائیوں سے روکنے والا اگر خود برائیوں میں مبتلا ہو تو اس کے لیے میں وہ طاقت اور توانائی

نہیں رہے گی اور جو دوسروں کو برائیوں سے روک سکے۔

② برائیوں سے ٹکنا تو درکنار رہا انسان اسے دیکھ کر برائیاں کرنے میں اور جبری ہو جائیں گے،

③ اس کے کسی قول و فعل پر اعتماد نہ رہے گا اور پورا دین مشکوک ہو کر رہ جائے گا۔

لہذا عقلاً نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آدمؑ پہلے نبی ہیں اس لیے معصوم ہیں۔

نقل شدہ ساری آیات کے مطالعے سے یہ گمان ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عمل معصیت
انجام دیا اس لیے کہ اللہ نے انہیں درخت کے قریب جانے اور کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن اس
کے برخلاف انہوں نے دوسرے شیطانی کے زیر اثر اس درخت سے کھا لیا، جس کے سبب جنت سے
خارج ہوئے اور قرآن نے ان کے لیے ظلم، عصیان اور غواہیت جیسے الفاظ استعمال فرمائے پھر
آدمؑ اطمینان ہوئے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہ قبول ہوئی۔

اس مسئلہ کے حل کی کلید وہ نبی (ممانعت) ہے جو آدمؑ کو لگی تھی یعنی "لَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ" (اس درخت کے قریب بھی نہ جانا)، یہ نبی نہ تحریمی ہے نہ تنزیہی (اگرچہ بعض
مفسرین کو اس کے تحریمی یا تنزیہی ہونے کا گمان ہوا ہے، بلکہ ارشادی ہے۔

نبی تحریمی وہ ممانعت ہے کہ جس کے خلاف کرنے والا عتاب کا مستحق بن جاتا

ہے۔

نبی تنزیہی وہ ممانعت ہے کہ جس کے خلاف کرنے والا مستحق عتاب نہیں

بنتا، لیکن اگر اس نبی کے مطابق عمل کرے تو نگاہ خالق میں پسندیدہ قرار پاتا ہے

نبی ارشادی وہ ممانعت ہے کہ جس میں نبی کا سبب تہلہ دیا جاتا ہے، مثلاً انسان

سے کہا گیا کہ یہ نہ کرو اگر یہ کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ ایسا ہوگا۔ اب اگر انسان ایسا

ہوگا، کے لیے تیار ہے تو پھر نبی کرنے والے کو اس پر کوئی شدید اعتراض نہ ہوگا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ذات نبی کر رہی ہے، جو صاحب حکمت و دانائی ہے

تو یقیناً ترک میں فائدہ ہوگا اور کرنے میں نقصان ہوگا۔ کبھی یہ نقصان ایسا ہوتا ہے کہ عقل اس کا پتا

لگا سکتی ہے۔ نبی ارشادی کے ذریعہ انسان کو اسی حکم عقل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، گویا یہ ایک

قسم کا مشورہ ہوتا ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے۔ اس میں نیک بد کو سمجھا دیا جاتا ہے اور ماننا نہ ماننا

انسان پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں عام طور سے یہ مثال دی جاتی ہے کہ سعال اپنے

مریض کو جن چیزوں سے پرہیز کا مشورہ دیا ہے اُن سے پرہیز کا مشورہ ہی نہیں ارشادی ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے میں اسی طریق کار کو اختیار فرمایا ہے۔ پس ہم نے کہا اے آدم یہ تمھارا اور تمھاری بیوی کا دشمن ہے کہیں یہ تمھیں جنت سے نکلواندے اور تم پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ اور اس (جنت) میں نہ تم بھوکے رہتے ہو اور نہ بے لباس اور اس میں نہ تم پیاسے ہوتے ہو اور نہ دھوپ میں رہتے ہو نہ خطاب کا یہ انداز خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی ارشادی ہے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس واقعے میں آدم دوتا دونوں کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا جب کہ عصیان اور غواہیت جیسے الفاظ صرف آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے، جتنا خواہ کے سلسلے میں آیات خاموش ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اگر وہ عمل خلاف انسانیت (گناہ) ہوتا تو آدم کی طرح خواہی مانو نہ ہو، لہذا پتہ چلا کہ وہ عمل خلاف انسانیت نہیں، بلکہ فقط خلاف شان نبوت و ترک اولیٰ تھا جیسی حوالہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس دلیل کو مزید تقویت اگلی آیت سے ملتی ہے۔ کہ فقط آدمؑ نے تو یہی، خواہ کا تذکرہ کسی مقام پر نہیں ملتا۔

جنت کے متعلق اجماعی فیصلہ ہے کہ وہ جہان تکلیف نہیں ہے کہ وہاں کسی پر وجوبِ عُمرت والے احکام نافذ ہوں، لہذا جنت میں ادا کروانا ہی کی وہ نوعیت نہیں ہو سکتی جو اس عالم تکلیف میں ہے اس اعتبار سے بھی یہی، یہی ارشادی ہی قرار پاتی ہے۔

اب یہ سوال قابل غور ہے کہ جب یہ بھی ارشادی تھی تو پھر اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آدمؑ کے لیے ظلم، عصیان اور غواہیت جیسے الفاظ کیوں استعمال ہوئے؟ اور اگر یہ کوئی بہت اہم بات نہ تھی تو آدمؑ کو تو یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

قرآن مجید نے اپنی آیات کی تقسیم حکم اور تشابہ پر کی ہے۔ اور تشابہات کو ذہن انسانی کے لیے ایک قسم کا امتحان قرار دیا ہے۔ انہیں حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محکمات کو سامنے رکھ کر تشابہ آیتوں کی اس طرح تاویل کی جائے کہ وہ محکمات کے عین مطابق ہو جائیں۔ آیہ اصطفا اور دیگر آیات قرآنی کی روشنی میں آدم علیہ السلام کا معصوم ہونا قطعی طور پر ثابت ہے، لہذا ان الفاظ کے ایسے معانی طے کرنے ہوں گے جو عصمتِ آدمؑ کے خلاف نہ ہوں، اس واقعے میں ظلم کا معنی بے عمل کام کو انجام دینا ہوگا عصیان کے معنی مشورہ کو نہ ماننا ہوگا اور غواہیت کے معنی سہولتوں سے محروم ہو جانا ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی

۱۔ البتہ سورہ اعراف کی تیسویں آیت میں دونوں کا اعتراف ذکر ہوا ہے، لیکن چونکہ نافرمانی کے سلسلے میں قرآن نے حوالہ کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے ان کا اعتراف آدمؑ کا اتباع قرار پائے گا۔

۲۔ سورہ آل عمران، ۷۰۔

بہت سے الفاظ میں جنہیں ان کے محل پر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔

تو جبرائیل کے سلسلے میں فقط اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اس نبی ارشادی سے اتنا پتا تو بہر حال چل رہا تھا کہ خداوند عالم کی خواہش کیا ہے۔ اس خواہش کے پورا نہ کر سکنے پر آدم کو پشیمانی لاحق ہوئی اور انہوں نے توبہ کی۔

اس پورے واقعے میں جنت سے آدم کے نکلنے کا سبب شیطان کو بتلایا گیا ہے کہ اس نے انہیں جنت سے نکلوا دیا، جب کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سجدہ آدم کا انکار کرنے والا ابلیس تھا۔ تو کیا یہ دو جہاد کا نہ وجود دہیں؟ یا ایک ہی ذات کے دو رخ ہیں؟ نقل شدہ ساری آیات کے بغور مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات میں ابلیس ہی کو شیطان کہا گیا ہے، اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ جب ابلیس سے عمل شیطنت کا اظہار ہوا تو اسے شیطان کے نام سے یاد کیا گیا، لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راندہ درگاہ ہونے اور نکالے جانے کے بعد وہ اپنی اصلی صورت میں آدم علیہ السلام کو دوسوسہ کا شکار نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس کے لیے اسے کسی ذریعہ کی ضرورت ہوئی ہوگی، وہ ذریعہ ابلیس کے ساتھ مل کر شیطان کہلایا (واللہ اعلم بالصواب)

اس سلسلے میں ایک روایت تفسیر ابو الفتوح رازی جلد اول صفحہ ۱۴۵ پر موجود ہے کہ کرنزیم سے ابلیس حضرت آدم تک پہنچ سکا تھا۔ اُس مغہم کی روایت کثرت کے ساتھ تفسیروں میں نقل ہوئی ہے۔

ابلیس نے جب سجدہ سے انکار کیا تو اسے مہبوط کا محکم ہو گیا "قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ" (اعراف/۱۲۲) پھر دوسرا محکم مہبوط اس وقت ہوا جب وہ آدم کو دوسوسہ کر چکا اور دونوں کے لباس اتر چکے یہ محکم مہبوط اجتماعی تھا۔

"وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ" (بقرہ/۲۶)

"قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ" (اعراف/۲۴)

"قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ" (طہ/۱۲۲)

یعنی ابلیس نے یہ دوسوسہ مہبوط کے دونوں محکموں کے درمیان کیا ہے۔ اس نے پہلے محکم مہبوط کی بھی نافرمانی کی اور جنت سے نکل کر اس کے اطراف میں موجود رہا (اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہبوط کا محکم اول تشریفی تھا، اور یوں اسے دوسوسہ کا موقع ملا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت کے پاس سے نکالا گیا تھا۔

ابلیس کو دوسوسہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تحقیق آدم ہی کے وقت سے اس کا حسد اور اس

کی دشمنی دونوں آشکارا ہو چکے تھے، پھر اس کا یہ اساس برتری کہ آگ مٹی سے افضل ہے آدم کی دشمنی پر اسے اُکسائے ہوئے تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دعویٰ ہی بے بنیاد ہے کہ آگ خاک سے افضل ہو اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جب کہ اس کے خلاف پر دلیل موجود ہے، لیکن اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ناری مخلوق خاکی سے افضل ہے تو اس کا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ "کہنا ایک مغالطہ تھا، اس لیے کہ برتری صلاحیت و استعداد کی بنیاد پر ہوتی ہے (مادہ تخلیق کی بنیاد پر نہیں)، اور خلافت کی صلاحیت و استعداد آدم میں تھی اور اس میں نہ تھی۔

انکارِ سجدہ کی گستاخی پر اسے نکال دیا گیا، پھر اس نے مہلت مانگی تو جواب میں کہا گیا، "إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ" اس جملہ کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے وجود کی ساخت ایسی ہے کہ تو طویل مدت کی عمر پانے والوں میں شامل ہے اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تجھے مہلت دی۔

مہلت ملنے کے بعد اس نے آدم کو دوسرے کیا لیکن اب ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ آدم کیونکر دوسرے میں مبتلا ہو گئے؟ جب کہ شیطان کا بادشاہ اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں ملتا۔ اس کا جواب عصمتِ نبی کے ذیل میں دیا جا چکا ہے، لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ سُورَةُ لُكَةِ میں ارشاد ہوتا ہے۔

"وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ ثُمَّ اجْبَلَهُ رَبُّهُ فَنَافَثَ عَلَيْهِ

وَهَدَىٰ ۚ" (۱۲۲/۱۳۱)

ان آیات میں ترکِ ادلیٰ کا عمل پہلے ہے اور آدم کے مجتبیٰ ہونے کا عمل بعد میں ہے اس لیے یہ بات قرینِ امکان ہے کہ قبلِ اجتباء اور قبلِ نبوت ان میں وہ ملکہ نہ پایا جاتا ہو جو شیطان کے حملہ کو روک سکے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے ایک طویل روایت میں یہ جملہ بھی مروی ہے کہ "وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ اَدَمَ قَبْلَ النَّبَوَاتِ" (آدم سے وہ عمل نبوت پانے سے قبل ہوا تھا)۔

— بلا تبصرہ —

اس واقعہ سے متعلق توریت کی کچھ سطریں نقل کی جاتی ہیں تاکہ صاحبانِ فکر و نظر قرآن

بمجد کے مضامین عالیہ سے ان وضعی جملوں کا موازنہ کر سکیں، اور ان غلطیوں کو محسوس کر سکیں جو موجودہ محترف توریت میں پائی جاتی ہیں، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے غلطیوں کی نشاندہی سے گریز کیا گیا ہے۔

— کتاب پیدائش باب دوم فقرات ۹-۱۰ —

اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا بھی درخت لگایا۔

— فقرات ۱۵ — ۱۴ —

اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغ بانی اور نگہبانی کرے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو، باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا بھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔

— باب سوم ۱ — ۱۳ —

اور سانپ کل وشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں۔ پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے۔ اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھو نہ اور نہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مر دو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جانتے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انھوں نے انجیر کے پتوں کو کسی کر اپنے

لے لگیاں بنائیں اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا۔ سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا، اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔

— ۲۲ — ۲۳ —

اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیکے بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے، اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا بھیتی کرے۔

فَتَلَكَّى اِدْمٍ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
 اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۵﴾
 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِذَا يَٰٓاٰتِيْنَكُمْ
 مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاٰى فَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۸﴾
 وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآٰتِيْنَاۤ اُولٰٓئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۹﴾

پھر آدم نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمے سیکھے پس
 اس نے ان کی توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا
 اور رحیم ہے۔

ہم نے کہا یہاں سے تم سب اتر جاؤ تو اگر تمہارے
 پاس میری طرف سے ہدایت آئے (اور حتماً آئے گی)
 تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، ایسے لوگوں کیلئے خوف

دھڑن نہ ہوگا۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا
وہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ان آیات کا مطالعہ کرنے سے قبل پہلی آیت پر نگاہ کرنا ضروری ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۝ (پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور وہ جہاں تھے وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہا کہ تم آجراؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک کے لیے ٹھکانا اور سامان حیات ہے) اس کے فوراً بعد یہ ذکر ہے کہ آدم نے رب کی طرف سے کلمات سیکھے، یعنی یہ کلمات عصیان کے بعد اور بہوٹ سے قبل سیکھے اور ان کی توبہ بھی بہوٹ سے قبل قبول ہوئی، لیکن اس توبہ کے باوجود زمین پر اتار دیئے گئے یعنی آدم کے لیے یہ حکم بہوٹ سزا کے طور پر نہ تھا در نہ توبہ کے بعد ساقط ہو جاتا۔ یہ خلافت فی الارض کی طرف اشارہ ہے کہ تعین زمین کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے زمین پر جاؤ۔

وہ کلمات کیا تھے جن کے ذریعہ آدم کی دُعا قبول ہوئی؟ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ یہ جملہ تھا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف) لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ قالا سے شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا الخ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ جملہ کہا۔ یعنی یہ جملہ اللہ کا سکھایا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کے سوال کا جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جملہ کے بعد سورۃ اعراف میں یہ آیت ہے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (اعراف ۲۴) اور بعینہی ہی حکم سورۃ بقرہ میں آیہ زیر بحث سے قبل ہے، ابھی یہ آیت نقل کی گئی تھی کہ کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (بقرہ ۳۶) اور اس کے بعد کلمات کے سیکھنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا کا جملہ آدم نے اُن کلمات کو سیکھنے سے قبل فرمایا تھا، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسی اعتراف کے بعد انہیں وہ کلمات سکھائے گئے۔

اب پھر یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ کلمات کیا تھے؟ مختلف اقوال میں سب سے زیادہ جس پر روایتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کلمات اسماء ربیجہ تھیں۔ چند روایات درج کی جاتی ہیں:-

”ابن المغازلی یسندہ عن سحید ابن جبیر عن ابن عباس قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الکلمات الّتی تلقّاها آدم من ربہ فتأب علیہ قال سئلہ بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین فتأب علیہ وعفّر لہ۔“

”ابن منازلی نے اپنی سند کے ذریعہ سعید ابن جبیر سے اور انہوں نے عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم سے سوال کیا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے، جنہیں آدم نے اللہ سے لیا تھا تو اس نے توبہ قبول کی؟ فرمایا انہوں نے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کے حق کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول اور ان کی مغفرت کی۔

”فعلیک یھولاء الکلمات فان اللہ قابل توبتک وغافر ذنبک اللهم انی اسئلك بحق محمد وآل محمد سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی ما غفر لی انک انت الغفور الرحیم اللهم انی اسئلك بحق محمد وآل محمد سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی فتب علیّ انک انت الثواب الرحیم فھولاء الکلمات الّتی تلقّاها آدم من ربہ (جبریلؑ نے آدم سے کہا اتم ان کلمات کو پڑھو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہاری خطا کو بخش دے گا بار الہا میں تجھے محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سائل کرتا ہوں تو ہر عیب سے بری ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے بُرا کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے، یقیناً تو ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بار الہا میں تجھے محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں تو ہر عیب سے بری ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے بُرا کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا۔ پس میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہی وہ کلمات ہیں جنہیں آدم نے سیکھا تھا۔

وَ أَخْرَجَ ابْنَ الشَّجَارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تُلْتَمَسُهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَتَابَ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحُسَيْنِ وَالأَئِمَّةِ عَلَى فَتَابَ عَلَيْهِ - له

"ابن النجار نے ابن عباس سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے تھے اور اس نے ان کی توبہ قبول کی تھی، فرمایا کہ انہوں نے محمد، علی، فاطمہ، حسن، اور حسین کے حق کا واسطہ دے کر کہا کہ میری توبہ قبول فرما، تو اس نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔

ان کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ناموں کے ذریعہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان ساری روایات سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاسکتا ہے کہ یہی نام آدم علیہ السلام کو کھلائے گئے تھے اور انہیں کافوری و خود فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ۱۰۰ تبولیت توبہ کے بعد حکم بہوٹ دیا گیا، جب کہ اس سے قبل چھتیسویں (۲۶ ویں) آریہ مبارکہ میں حکم بہوٹ ہو چکا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حکم بہوٹ سے مراد جنت کو خالی کر دینا اور زمین کو آباد کرنا ہے، جب کہ دوسرے حکم بہوٹ میں یہ فرمایا گیا کہ جاؤ تاکہ زمین پر سلسلہ ہدایت قائم ہو سکے۔ "فَمَا تَأْيَاتِيَنَّكُمْ فَبِئْسَ هَذَا" کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے (اور تم آئے گی) تو میں کی عبارت "يَا تَيْتَكُم" کے وزن تاکید کا ترجمہ ہے۔

اس ہدایت کو فقط قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا اتباع کرنا ہے، اتباع ہدایت سے قبل کا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحبان ایمان و اتباع کو کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔

خوف کے معنی ڈر اور کسی ناپسندیدہ شے کے واقع ہونے کا اندیشہ ہیں (مفردات) اور حزن کے معنی غم و اندوہ کے ہیں (قاموس) جیسا کہ قرآن مجید نے حضرت یعقوب کے لیے فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاكَ مِنَ الْحُزْنِ (سُورَةُ يُوسُفَ ۸۴) ان کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ ان معانی سے یہ بات مجبوزی واضح ہے کہ حزن کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، قیامت کے

۱۰ تفسیر درمختار جلد اول صفحہ ۶۱۔

۱۱ تفسیر ربان جلد اول صفحہ ۵۶۔

۱۲ تفسیر الفرقان جلد اول صفحہ ۳۲۳۔

دن گمراہ اور گناہ گار اپنے ماضی کے سبب حزن میں ہوں گے اور اپنے مستقبل کے خوف میں مبتلا ہوں گے، اس کے عکس اتباع ہدایت کرنے والے اس خوف و حزن سے محفوظ ہوں گے۔
 اتباع ہدایت کرنے والوں کے تذکرے کے فوراً بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا جو کافر اور مخذیب آیات کرنے والے لوگ ہیں ان کا جہنم میں رہنا ہمیشہ ہوگا۔ اس زمرے میں ہر وہ شخص شامل ہے جو ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرے اور آیات الہی کی مخذیب کرے۔

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
 أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ
 بِعَهْدِكُمْ وَآيَايَ فَارْهَبُونِ ۝

اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں
 عطا کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد
 کو پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔

کفر اور تکذیب آیات کے انجام کو تیار کر ایک ایسی قوم کا تذکرہ شروع کیا گیا جو سر زمین نزول
 قرآن سے گہرا ربط رکھتی تھی اسے مخاطب کر کے کہا گیا کہ خدا کی نعمت کو یاد کرو۔
 اس نعمت سے وہ تمام نعمتیں بھی مراد ہوسکتی ہیں جو اس قوم کو عطا ہوئی تھیں اگر چہ یہاں
 نعمت واحد ہے لیکن ارم جنس ہونے کے سبب سب نعمتوں کو شامل ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں
 ہے "وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا" (اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن
 نہیں سکو گے)۔ اور ممکن ہے کہ اس سے کسی مخصوص نعمت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو جیسا کہ قرآن مجید
 کی ایک آیت میں تذکرہ ملتا ہے۔

"وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَأَشْكُمْ مَا لَمْ
 يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝"

۱۔ سورۃ البرائیم آیت ۳۲۔

۲۔ سورۃ مائدہ آیت ۲۰۔

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! اور تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اتاری کہ اس نے تم میں بنی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔
وہ عہد کیا ہے جس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔
وہ عہد مراد ہے جو خدا نے اس آیت میں فرمایا ہے،
”خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَلَا تُكْرُوا مَا فِينَا“ ۱
”جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے قبول کرو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو“

وہ عہد مراد ہے جو خدا نے اس آیت میں فرمایا ہے،
”وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي“ ۲
”اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے بارہ نقیب اٹھائے اور اللہ نے کہا کہ اگر تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ تو میں تمہارے ساتھ ہوں“

اس عہد سے اللہ کے سارے ادا مرو لوں اہی مراد ہیں،
”أَلَمْ آعْهِدْ إِلَىكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَإِنَّا عَبَدُوهُ وَبَنِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ“ ۳
”اے فرزند ان آدم! کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا وہ یقیناً تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے“

اگرچہ یہ عہد سارے بنی آدم سے لیا گیا ہے، لیکن چونکہ اس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں لہذا انہیں مخاطب کر کے اس عہد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے یہاں تو ریت کا ایک حوالہ بھی قابل

۱ سورۃ البقرہ آیت ۶۳۔

۲ سورۃ مائدہ آیت ۱۲۔

۳ سورۃ یس آیت ۶۱/۶۰۔

ذکر ہے: ”تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سننے کا اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو، جیسا اس نے وعدہ کیا تھا، اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے“ ۴۔
 نعمتوں کا تعارف کرانا اللہ کا عہد ہے اور شکرِ نعمت کے طور پر اس کے احکامات کی تعمیل کرنا بنی اسرائیل کا عہد ہے۔

۵۔ وہ عہد ایمان و اتباع خاتم النبیینؐ ہے جو بذریعہ توہیت و موسیٰ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ اگرچہ لفظ عہد عام ہے اور یقینی طور پر اس سے ہر وہ امر و نہی مراد ہے، جسے خدا نے بنی اسرائیل سے متعلق کیا تھا، اسی طرح عہد خدا بھی عام ہے اور اس سے مراد ہر وہ جزاء ہے جو ایفائے عہد کی صورت میں بنی اسرائیل کے لیے دنیا و آخرت میں ملے ہے، مزید برآں یہ کہ وہ سارے عہد جو بنی اسرائیل سے لیے گئے اور جن کا تذکرہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں لیکن مفسرین کی اکثریت نے آخری قول کو ترجیح دی ہے اور بظاہر یہی بات اقرب الی الصواب ہے اس لیے کہ عہد قرآن سے سارے امر و نہی اب اس اکیلے ذریعہ سے ملیں گے جس کا نام محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے اس آیت میں لفظ عہد کو عام رکھنے کے باوجود فوراً بعد کی آیت کے پہلے جُز میں تعین کر دی گئی ہے کہ ”تو میں نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ“ اس کے ساتھ ہی سورۃ آل عمران کی آیت (۸۱) میں بھی صراحت موجود ہے کہ آخری رسول کے سلسلے میں سارے انبیاء سے عہد لیا گیا تھا۔

اس آیه مبارکہ میں عہد خدا کا پورا ہونا اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ پہلے بنی اسرائیل اپنے عہد کو پورا کریں۔ یہ خود اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو پھر خدا پر بھی لازم نہیں کہ وہ اس انسان کے سلسلے میں اپنے عہد کو پورا کرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”وَاللّٰهُ لَوْ وَفَّيْتُمْ لِلّٰهِ لَوْفًا لَّكَفَّ اللَّهُ لَكُمْ“ (خدا کی قسم اگر تم اللہ سے وفا کر گے تو اللہ تم سے وفا کرے گا) ۵۔

۴۔ استثناء باب ۳۶، فقرات ۱۸/۱۴۔

۵۔ سورۃ بقرہ ۹۳، آل عمران ۱۸، مائدہ ۶۰/۲۔

۶۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۷۲۔

”وَإِيَّاهِیْ فَارْهَبُوْنِ“ (صرف مجھ سے ڈرتے رہو) میں ”إِيَّاهِیْ“ کے تقدیم کی وہی صورت ہے جو ”إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِنَّا لَكُ سَعَتِیْنِ“ میں ہے، یعنی اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، جس کے جلال و جبروت سے ڈرا جائے۔

— بنی اسرائیل —

اسرائیل حضرت یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کا لقب ہے (یاد دسرانام ہے) انھیں کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے حضرت یعقوب کے والد جناب اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے تھے جبکہ اس سے قبل حضرت اسماعیل بطن ہاجرہ سے متولد ہو چکے تھے (ان کی نسل بنی اسماعیل کہلاتی ہے) لفظ اسرائیل قرآن مجید میں ۴۴ مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ لیسر کے معنی بہادر اور جنگ آزماسپاہی اور ایل کے معنی خدا کے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب ہوا، خدا کا سپاہی۔ بعض محققین کی نگاہ میں اسرا کے معنی بندے کے ہیں اس لحاظ سے اس کا مطلب عبد اللہ اور بندہ خدا ہے۔ اس لفظ کے سلسلے میں توریت میں ایک دلچسپ اور مضحکہ خیز روایت پائی جاتی ہے۔

”اور یعقوب اکیلارہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے پھوٹا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی، یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔“

حضرت یعقوب (اسرائیل) سرزمین کنعان میں سکونت پذیر تھے اور ان کی بارہ زینہ اولادیں تھیں راؤ بن، شمعون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، جاد، اشیر، یساکر، زبولون، یوسف اور بنیامین۔ یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں گریہ کرناں رہتے تھے کہ سرزمین کنعان خشک سالی اور قحط کا شکار ہو گئی یعقوب نے اپنے بیٹوں کو گندم کی خریداری کے لیے مصر بھیجا۔ یوسف گمشتہ فرعون کے دربار میں ایک

۱۔ کتاب پیدائش باب ۲۲ فقرات ۲۲ - ۲۸۔

۲۔ کتاب پیدائش باب ۳، فقرہ ۱۔

اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، یہی سبب بنا کہ یعقوب اپنے خاندان کو لے کر مصر ہجرت کر گئے، فرعون نے یوسف کے احترام میں انھیں مصر میں ایک سرسبز و شاداب علاقہ بخش دیا۔ یعقوب نے وہاں اپنے خاندان کے ساتھ سکونت اختیار فرمائی، سترہ سال زندہ رہے اور ایک سو سینتالیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا جسد مبارک مصر سے کنعان منتقل کیا گیا اور مکفیدہ میں دفن کیا گیا۔

یوسف اور برادران یوسف کی نسل یعنی قوم بنی اسرائیل مصر میں کم و بیش چار سو سال تک مقیم رہی، جیسا کہ اس حوالے سے واضح ہوتا ہے۔

”اور اس نے ابرام سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پروردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے۔“

لیکن عہد یوسف کے بعد فرعونوں نے ان کے ساتھ بدترین سلوک کا مظاہرہ کیا، انھیں غلام بنالیا، ان کے مردوں کو قتل اور کام کاج کے لیے ان کی عورتوں کو اسیر بنانا شروع کیا۔ یہ لوگ اس طویل مدت میں مختلف قسم کے ظلم و جور کا شکار ہوتے رہے، یہاں تک کہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بمقام ہوئے اور انہوں نے فرعونوں کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا اور ان سے فلسطین چلنے کو کہا تاکہ دوبارہ سرزمین فلسطین کو واپس لیا جاسکے یہودیوں نے فطری سرکشی اور مزبدلی کے سبب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، جس کے سبب انھیں اللہ نے صحرائے سینا میں چالیس سال تک سرگرداں رکھا پھر جناب موسیٰ کے بعد ان کے جانشین حضرت یوشع انہیں کنعان لے گئے۔

بنی اسماعیل ابتدا ہی سے عرب میں آباد تھے۔ ظہور اسلام سے کئی صدی قبل یہودی بھی عرب میں آکر آباد ہو گئے تھے، غیر میں ان کی حکومت قائم تھی اور شہر (مدینہ) میں ان کے تین قبیلے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے یہ لوگ مدینہ میں بڑا اثر و متوج رکھتے تھے۔ ان کے عرب میں آباد ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توریت و کلیم کے ذریعہ سن چکے تھے کہ آخری بنی اور آخری

۱۔ سورۃ یوسف میں کچھ تفصیلات دیکھے جاسکتے ہیں۔

۲۔ کتاب پیدائش باب ۴، فقرہ ۲۸۔

۳۔ مکفیدہ کا جغرافیہ مندرجہ عبارت سے واضح ہوتا ہے ”اس کے بعد ابراہام نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیدہ کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی جبروں کے سامنے ہے دفن کیا (پیدائش باب ۲ فقرہ ۱۱) یعقوب کے دفن کا تذکرہ کتاب پیدائش باب ۴۹ فقرہ ۳۱ میں ہے۔

۴۔ تورات کتاب پیدائش باب ۱۵ فقرہ ۱۳۔

پیغامِ خطہ عرب میں ظہور کرے گا، لہذا انہوں نے اپنی حکومت کے لیے اس خطہ کو منتخب کر لیا۔
قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کا سبب یہ سمجھیں

آتا ہے کہ

- ① اسلام و قرآن کے نزول کی سرزمین بنی اسماعیل کا مسکن تھی اور بنی اسرائیل ان کے عم زاد تھے لہذا ان کے تذکرے کو بعنوان عبرت و نصیحت بیان کیا گیا۔
- ② مدنی معاشرہ میں بنی اسرائیل کے اثر و رسوخ کے سبب بھی یہ ضروری تھا کہ ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا جائے اور ان کے کرتوت کھول کھول کر بیان کیے جائیں۔
- ③ پیغمبر اکرمؐ کی مشہور روایت ہے کہ مسلمان یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلیں گے اس لیے نصیحت عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے عروج و زوال اور سرکشی و نافرمانی کی داستان کو سامنے رکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔

وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
 وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا
 بِاٰيَتِيْ شَمًا قَلِيْلًا وَّ اِيَّايَ فَاتَّقُوْنَ ﴿۴۱﴾
 وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ
 وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۲﴾
 وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا
 مَعَ الرُّكْعٰیْنَ ﴿۴۳﴾

اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کی
 تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے اور اس کے پہلے
 کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو
 اور صرف میری تقوی اختیار کرو
 اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور (نہ) حق کو چھپاؤ حالانکہ
 تم جانتے ہو۔

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

”اور جوہیں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ“ اگر اس جُز کو پچھلی آیت سے ملا کر دیکھا جائے۔ تو واضح نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ عہد جو نبی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ تم رسولِ اسلام اور قرآن پر ایمان لاؤ گے۔ اگر اس نزول سے مراد قرآن ہو تو اس کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ توریت کے متضاد ہیں بلکہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ایک طرف تو اس جملہ سے احکامِ الہی کے مزاج کی وحدت کا پتہ ملتا ہے اور دوسری طرف یہی جملہ یہودیوں پر اتمامِ حجت ہے کہ اگر متضاد ہوتا تو تمہارے پاس اس پر ایمان نہ لانے کا بہانہ تھا۔ لیکن اب کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور اگر اس نزول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو وہ اپنی ذات سے ان پیشگوئیوں کی تصدیق کر رہے ہیں جو توریت میں موجود ہیں اور اس کا تمہیں علم بھی ہے تو اب ان پر ایمان نہ لانے کا کیا جواز ہے؟

”اگر پَمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ“ سے قرآن ہی کو مراد لیا جائے تو کیا قرآن مجید اس پوری توریت کی تصدیق کرتا ہے جو اس وقت یہودیوں کے پاس تھی؟ جب کہ اسی قرآن نے اس کے محرف ہونے کو بھی بیان فرمایا ہے۔

”فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيُشْرُوْا بِهِ شَعْنًا فَيَنْدَلُوْا فَنُوَيْلُ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ“

پس وائے ہوان پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑا دام لے لیں۔ پس وائے ہوان کے اور پاس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور وائے ہوان پر اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں۔

- ۱۔ قرآن مجید نے سورہ طلاق آیت ۱۰ میں رسولِ اسلام کے بھیجنے کو نزول سے تعبیر کیا ہے۔
- ۲۔ آیات قرآنی کی جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں تفسیروں (قرآن و رسول اللہ) کو قبول کیا جائے۔
- ۳۔ سورہ بقرہ آیت ۶۹۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر اس بات کی تصدیق کی ہے جو کتاب ہے، وہ غیر کتاب کی تصدیق نہیں کرتا جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

”وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

مِّنَ الْكِتَابِ ۚ

”اور ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق نازل کی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے قبل کی کتاب میں سے ہے۔

لہذا محرف توریت میں جتنا حصہ کتاب ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور جو جعلی اور وضعی ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔

”وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْآوَالَ كَافِرِينَ ۚ” اس کے پہلے کافر نہ بنو ”میں کس کے پہلے کافر و منکر بننے سے منع کیا گیا ہے، تو یہاں قرآن اور رسول اللہ دونوں کو مراد لیا جاسکتا ہے، پھر ارشاد ہوا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالو۔ یہاں آیت کے دونوں اجزاء پر سوال کیا جاسکتا ہے کہ ”اگر یہ کافر بننا منع ہے تو کیا انسان دوسرے جہ کا کافر بن سکتا ہے؟

اگر آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچنا منع ہے تو کیا زیادہ قیمت پر بیچ سکتا ہے؟

تو درحقیقت یہ تحریریں ہیں کہ تمہیں تو اوّل مؤمن بننا تھا، لیکن تم اس کے بجائے اوّل کافر بن گئے اور تمہیں تو آیات کو کسی قیمت پر فروخت نہیں کرنا تھا، لیکن تم نے اسے تھوڑے داموں فروخت کر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ کعب بن اشرف، جی ابن اخطب اور دیگر علمائے یہود کو ان کی قوم کی طرف سے سالانہ وظائف و ہدایا ملتے تھے، ظہور اسلام پر وہ ڈرے کہ اگر رسول اللہ پر ایمان لائیں گے تو یہ سارے ہلایا اور وظائف بند ہو جائیں گے، لہذا انھوں نے اسلام اور رسول اسلام سے متعلق آیات توریت میں تحریف کر دی۔

”وَ آيَاتٍ فَاتَّقُونِ“ اور صرف میرا ہی تقویٰ اختیار کرو، اس میں پوری زندگی کا منشور ہے کہ اگر صرف اللہ کا خوف رکھو گے تو حق پر ثابت قدم رہ سکو گے اور تمہیں سرمایہ، اقتدار اور دیگر ترسیلات نہ راہ حق سے ہٹا سکیں گی اور نہ تمہارے قدموں کو مترازل کر سکیں گی۔

خالص حق اور خالص باطل چھپائے نہیں چھپتے، پریشانیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں، جب حق و باطل میں آمیزش ہو جائے، اسے منع فرمایا گیا ہے کہ حق و باطل میں آمیزش نہ

کر دے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ علمائے یہود توریت میں خاتم النبیینؑ کی پیش گوئیوں میں کہیں لفظی تحریف کرتے تھے، کہیں معنوی تاویل سے کام لیتے تھے اور کبھی اپنی باتوں کو کلام الہی کے ساتھ مخلوط کر دیتے تھے۔ انہیں اس کام سے منع کیا گیا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کتمان حق نہ کرو یہ بھی دلیا ہی مجرم ہے جیسا حق و باطل کو مخلوط کرنا ہے اس سے قبل کی آیت میں یہ حکم تھا کہ خود گمراہ نہ بنو اور اس آیت میں یہ حکم ہے کہ دوسروں کو تحریف و تاویل اور کتمان حق کے ذریعہ گمراہ نہ کرو۔

پھر انہیں نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، ظاہر ہے کہ اس سے شریعت موسوی کی نماز و زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ وہ نماز و زکوٰۃ مراد ہے جسے شریعت مقدسہ اسلام نے متعارف کرایا ہے اس لیے کہ اس سے قبل فرمایا گیا ہے کہ قرآن و رسول پر ایمان لاؤ اب اگر یہ کہا جائے کہ شریعت موسوی کے مطابق نماز و زکوٰۃ کے فرائض بجالاؤ تو دونوں حکموں میں تضاد ہو جائے گا جب یہ واضح ہو گیا کہ اس سے اسلامی نماز و زکوٰۃ مراد ہیں۔ تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفار جس طرح اصول دین کو تسلیم کرنے پر مکلف ہیں اسی طرح فروع کی بجا آئی پر بھی مکلف ہیں اس سے یہ بھی تمہید نکلتا ہے کہ ان کفار پر قیامت کے دن دھماکا عذاب ہوگا ایک انکار اصول کی بناء پر اور دوسرا فروع نہ بجالانے کی بنا پر۔

”وَازْكُوعُوا مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ“ میں جماعت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، رکوع نماز کی وہ امتیازی صفت ہے جو غیر نمازیں استعمال نہیں ہوتی اور رکوع ہی وہ آخری جگہ ہے، جہاں سے انسان جماعت میں شریک ہو سکتا ہے اور رکعت کا لفظ بھی رکوع ہی سے استفادہ کیا گیا ہے۔

صلوٰۃ و زکوٰۃ

اس دنیا میں انسان کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں ایک اپنی ذات کو فضائل و کمالات سے آراستہ کرنا اور دوسرے معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ ان دونوں باتوں کو دو اصطلاحوں کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے اور وہ ہیں صلوٰۃ و زکوٰۃ۔ یہاں بنی اسرائیل کو یہ بتلایا گیا کہ فقط ایمان لے آنا کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ عمل اس کا اظہار نہ ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

لفظ صلوٰۃ کم و بیش اٹھبہتر (۸)، مقامات پر استعمال ہوا ہے (المجمع الفہرس)، نماز شریعت

لے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالص باطل کا پرچار کر سکتے ہو، اس لیے کہ باطل کی نشر و اشاعت تو غلط ہے ہی نیم باطل سے بھی پرہیز کرو۔

میں اہمیت رکھتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔

”رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمًا الصَّلَاةَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ذَاتِ بَالٍ“

”میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی“

انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے:

”وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَاِذَا صَلَّوْا فَلِ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَى الزَّكَاةَ“

”اور ہم نے ان کی طرف کا رخ کر کے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی“

موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے لیے وحی ہوئی۔

”وَاَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ“

”اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو“

قوم شعیب نے ان سے کہا۔

”يٰ شُعَيْبُ اَصَلَوْنَاكَ نَامُرُكَ اَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا“

”اے شعیب کیا تمہاری نماز پر حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، جنہیں ہمارے باپ

دادا پوجتے آئے ہیں“

اسماعیل صادق الوعد کے لیے ارشاد ہے۔

”وَ كَانَ يَامُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ“

”اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز و زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے“

عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے۔

”وَ اَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا“

”اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں“

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔

۱۔ سورۃ ابراہیم، ۴۰۔

۲۔ سورۃ انبیاء، ۶۲۔

۳۔ سورۃ یونس، ۸۷۔

۴۔ سورۃ ہود، ۸۷۔

۵۔ سورۃ مریم، ۵۵۔

۶۔ سورۃ مریم، ۳۱۔

يُلبِثُ فِي الصَّلَاةِ وَالْمَرْءُ بِالْمَعْرُوفِ - ۱۷

”بیٹھا نماز قائم کرو اور اچھے کام کی نصیحت گپ کرو“

اس سلسلہ آیات میں بنی اسرائیل کو حکیم ایمان کے بعد پہلا حکم نماز کا دیا گیا ہے، جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ یہی وہ عبادت ہے۔ جسے دین کا ستون، مومن کی معراج اور تقرب الہی کا وسیلہ قرار دیا گیا۔

زکوٰۃ کا لفظ (۳۲) تیس مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے (المعجم المفہر) یہ حکم ایمان کے بعد دوسرا حکم ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ بیشتر مقامات پر اس سے مراد وہ مال ہے، جو خدا کی راہ میں صرف کیا جائے۔ اس مال کو زکوٰۃ (پاکی، نمو) کہنے کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا سبب ہے اور اس فریضہ کی انجام دہی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ رجحان قوی یہ ہے کہ اس سے مراد فقط واجب زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ خدا کی راہ میں مال کا صرف کرنا ہے، خواہ وہ واجب ہو یا مستحب، اس کی تائید میں یہ دو آیات پیش کی جاسکتی ہیں جن میں لفظ صلوٰۃ کے بعد عام الفاظ رزق کا ذکر ہے۔

”وَيُفِيضُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُونَ“ - ۱۸

اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

”وَالْمُقِيصِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُونَ“ - ۱۹

”اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔“

مزید یہ کہ زکوٰۃ اصطلاحی کی تشریح مدینہ میں ہوئی ہے جب کہ کئی سورتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلسَّكَاةِ فَاعِلُونَ - ۲۰

”اور وہ جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔“

۱۷ سُورَةُ بَقَرَةِ، ۱۷۔

۱۸ سُورَةُ بَقَرَةِ، ۲۰۔

۱۹ سُورَةُ جُحُودِ، ۲۵۔

۲۰ سُورَةُ مَوْذُنِ، ۴۰۔

”وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ“ ۝

”اور وائے ہومشُرکوں پر جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔“

اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ عام الفاظِ رزق کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ البتہ واجب زکوٰۃ کا تذکرہ سورہ توبہ (۶۰) میں صدقات کے لفظ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ الْفُسْكَمُ
 وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۳۷
 وَ اَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ
 اَلَا عَلٰى الْخٰشِعِيْنَ ۝۳۸
 الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلْقُوْا رَبِّهِمْ وَ
 اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝۳۹

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو
 حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
 اور صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو اور یقیناً یہ ایک مشکل امر ہے
 سوائے ان کے جو خشوع رکھتے ہیں۔

جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے
 ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔

”بِرّ“ قول و فعل کی ہر نیکی کو کہا جاتا ہے۔ اس آیه مبارکہ میں استفہام انکاری ہے۔ یہ

خطاب علمائے یہود سے ہے اور انھیں اس بات پر ملامت کی جا رہی ہے کہ ان کے قول و عمل میں تضاد تھا۔ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جس کے مفہیم میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے تو ریت میں بیان شدہ پیش گوئیاں پڑھ کر آخری نبی پر ایمان لانے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن جب پیغمبر اکرم کا ظہور ہوا تو انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، اس ملامت میں یہ کہہ کر مزید شدت پیدا کی تھی کہ ”حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو“ اس جملہ سے کم از کم دو باتوں کا استخراج کیا جاسکتا ہے۔

تم نے کتاب میں آخری نبی کی پیش گوئیاں پڑھی ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟
کیا تمہاری کتاب اسے اچھا سمجھتی ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور خود عمل نہ کرو؟

”أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ کا جڑ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ مذمت و ملامت عقلی ہے اور اس کا ہر صدق قابل نفیرین ہے۔ یعنی ہر معاشرہ، ہر عقلمند شخص اور ہر منطقی کی نگاہ میں ہر ایسا انسان قابل مذمت و ملامت ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود اس بات پر عمل نہ کرے۔ خداوند عالم ہم سب کو، ہمارے خطباء، علماء اور واعظین کو اس بھیانک جرم سے محفوظ رکھے۔

پھر بنی اسرائیل کو صبر و صلوٰۃ سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ راہِ حق پر چلنے میں جو پریشانی انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ پسندیدہ اشیاء و دسترس سے دُور ہو جائیں اور ناپسندیدہ امور انسان پر مسلط ہو جائیں، دوسرے یہ کہ فضائل و کمالات سے عاری ہونے کے سبب قلب میں وہ قوت باقی نہ رہے جو انسان کو راہِ حق پر ثبات بخشتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر پہلی صورت ہو تو صبر سے کام لو اور اگر دوسری صورت ہو تو ناز سے کام لو اور اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مستحکم کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد یہ بھی تبلیغ کیا گیا ہے کہ یہ استقامت بہت ہی مشکل امر ہے اور فقط ان لوگوں کے بس میں ہے جو خدا کے حضور فروتنی (خشوع) کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔

اگرچہ آیت میں لفظ ظن استعمال ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ یقین کیا ہے، اس لیے کہ بہت سے مفسرین اور ماہرین لغت نے اس کا یہی ترجمہ اس مقام پر بہتر قرار دیا ہے، لیکن سوال یہ کہ قرآن نے یقین کی بجائے ظن (گمان) کے لفظ کو کیوں استعمال کیا؟ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان کو کمزور ترین علم ظن (گمان) بھی ہو کہ اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس میں فروتنی اور خشوع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔

ناز کے ذریعہ مدد طلب کرنے کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول گنجِ میل ہے:-

« مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مَرَاةً دَخَلَ عَلَيْهَ غَيْرُ مَنْ عُمُومِ الدُّنْيَا أَنْ
يَتَوَمَّنًا ثُمَّ يَدْخُلَ مَسْجِدَهُ فَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ فَيَدْعُو اللَّهَ فِيهَا
أَمَا سَمِعْتِ اللَّهَ يَقُولُ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
”کیا مانع ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مصائب دنیوی میں سے کسی مصیبت میں گرفتار
ہو وہ وضو کرے اور اپنی مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور دعا کرے
تاکہ مصیبت رفع ہو کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے
مردمان کو“

يٰۤاِبْنِ اِسْرٰٓءِیْل اذْكُرْ وَاِنْعِمْتِیۤ اَلَّتِیۤ
اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیۤ فَضَّلْتُكُمْ عَلٰی
الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۹﴾

وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیۤ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ ﴿۳۰﴾

اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا
کی تھی اور میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی
تھی۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ
آئے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کو فدیہ
لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

پہلی بار آیت ۳۰ میں نعمت کا اجمالی تذکرہ کر کے انہیں رسول اسلام کی پیش گوئیوں
کی طرف متوجہ کیا گیا تھا اور یہ بتلایا گیا تھا کہ ان نعمتوں میں نبوت بھی ایک نعمت ہے، جو انہیں

دی گئی تھی۔ اب یہ نعمت خاتم النبیین کی شکل میں آئی ہے تو اس کا انکار کر کے کفرانِ نعمت نہ کرنا اور اب دوبارہ وہی جھگڑ کہہ کر اگلی آیات میں ان نعمتوں کا نسبتہ تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے جو انھیں عطا ہوئی تھیں۔ تاکہ یہ تمکاران کے جذباتِ شکرِ نعمت کو ہمیز کر سکے۔

بنی اسرائیل کو جبر فیصلت عطا ہوئی تھی وہ یقینی طور پر اس عہد کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں وہ خدا کے نیک بندے تھے۔ ان کی قوم منتخب روزگار تھی، ان کے درمیان انبیاء، علماء اور صلحا موجود تھے، آسمانی علم و حکمت ان کی میراث تھے اور وہ خداوندِ عالم کی توجہات کا مرکز بنے ہوئے تھے، لیکن اپنی بدکاریوں اور فتنہ پردازوں کے سبب اس مقامِ بلند سے اتار دیئے گئے، اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ وہ ہر عہد میں افضل نہیں گئے درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نزولِ قرآن کے بعد ملتِ اسلامیہ ہی خیر الامم ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: ”وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اعلانِ فضیلت بنی اسرائیل کی مجموعی برتری کا اعلان تھا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ من جمیع الجہات ہر چیز میں دوسری قوموں سے افضل تھے اور نہ یہ ثابت ہے کہ ان کا ہر شخص دوسری قوم کے ہر شخص سے افضل تھا۔

”وَاقْتُلُوا يَوْمَئِذٍ الْكَاذِبِينَ“ اس آیت مبارکہ میں یودیت اور عیسائیت کے ان دعووں کی مکمل تردید ہے کہ آبادِ اہلِ بدبختی اہلِ گمراہی کے۔ یا یہ کہ کفارہ اور فدیہ کے سبب بخشے جائیں گے۔

شفاعت

مسئلہ شفاعت اسلام کے مسلمہ عقائد میں شامل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو شفاعت کے قابل ہوا ہے وسیلہ کے ذریعہ نفع پہنچایا جائے یا اس سے ضرر کو دفع کیا جائے اس عقیدے کے منکرین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اسے ماننے سے گناہوں پر جہرات پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ شفاعت انسان میں فقط امید کی کرن پیدا کرتی ہے اور مایوسی سے بچاتی ہے۔ خداوندِ عالم کا غفور و رحیم ہونا بحیرتِ کلماتِ قرآنی سے ثابت ہے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس عقیدے سے گناہ پر جہرات پیدا ہوتی ہے۔

بعض وہ آیات جن میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، مندرجہ ذیل ہیں۔

① مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ كُيُومُهُمْ لَا يَسْعَىٰ فِيهِمْ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا مَوْلَا

شَفَاعَةُ ۱۷

”قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور

نہ شفاعت“

① ”مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ“ ۱۷

”ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور لائق اطاعت شفیع نہیں ہوگا“

② ”فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ“ ۱۷

”شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی“

ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کسی قسم کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی شخص اس دن کسی کی سفارش یا مدد کا اختیار رکھے گا، اس دن سارے امور اور سارے اختیارات خداوند عالم کے دست قدرت میں ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کی زیر بحث آیت بھی شفاعت کی نفی کرتی ہے۔ لیکن اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو لَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً“ اس سے شفاعت قبول نہیں ہوگی (کا جزو خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں شفاعت کی نفی نہیں ہے بلکہ مجرم کی طرف سے پیش ہونے والی شفاعت کے قبول ہونے کی نفی ہے۔ اسی طرح مذکورہ بالا دوسری آیت میں مطلق شفاعت کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ ظالموں سے شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور تیسری آیت میں شافعیں کے وجود کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا ہے کہ مجرمین کو شافعیں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔

بعض وہ آیات جن میں شفاعت کا اثبات کیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل ہیں:

① ”يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا“ ۱۷

”اس دن شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، مگر اسے جسے خدا اجازت دے اور اس کے

لیے (شفیع کے) قول کو پسند کرے“

② ”وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا

مَنْ بَعْدَ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لَعَنَ يَشَاءُ وَيَرْضٰی“ ۱۷

۱۷ سورۃ بقرہ، ۲۵۴۔

۱۸ سورۃ مؤمن، ۱۸۱۔

۱۹ سورۃ مدثر، ۲۸۔

۲۰ سورۃ طہ، ۱۰۹۔

۲۱ سورۃ نجم، ۲۶۔

”آسمانوں میں کہنے والیے فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کسی چیز کو فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس کے بعد کہ خدا اجازت دے اس کے لیے جسے چاہے اور پسند کرے۔“
 (۳) ”لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ“ ۱
 ”اس کی بارگاہ میں شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے اس کے جسے اللہ اذن دے۔“

(۴) ”وَلَا يَنْفَعُ شُعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ“ ۲
 ”اور وہ (فرشتے) سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کی جس کے حق میں خدا پسند کرے۔“

(۵) ”وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَسْتَكْمُونَ“ ۳
 ”وہ جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں شفاعت کا اختیار نہیں ہے۔ فقط اسے جو حق کی گواہی دیتا ہے اور یہ اسے جانتے ہیں۔“

ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ارادہ و اختیار (ذاتی حیثیت) سے شفاعت کا حق نہیں رکھتا، بلکہ یہ حق قیامت کے دن اسے ملے گا جو اللہ کی طرف سے اذن یافتہ ہو گا اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو گا اور اس دن فقط اسے شفاعت فائدہ پہنچائے گی، جس کی شفاعت کے لیے اللہ اجازت دے دے۔

پیغمبر اکرمؐ عالم تکوین میں وسیلہ تخلیق ہیں، عالم تشریع میں وسیلہ ہدایت ہیں اور عالم آخرت میں وسیلہ شفاعت ہوں گے۔

”عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرَّمَّانِ عَنْ آبَاءِهِ عَنْ أَبِي الْحُمُوسِ عَنْ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُؤْمِنْ بِحُجُوبِي فَلَا أَوْدَاهُ اللَّهُ
 حُجُوبِي وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِشَفَاعَتِي فَلَا أَنَا لَهُ اللَّهُ شَفَاعَتِي
 ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَارَةِ مِنْ أُمَّتِي“ ۴

۱ سورہ سبأ ۲۳۱۔

۲ سورہ انبیاء ۲۸۱۔

۳ سورہ زمر ۸۶۔

۴ میزانِ حلال ص ۱۷۷۔

”حسین ابن خالد نے امام رضا سے انھوں نے اپنے آباء و اجداد سے انہوں نے
امیر المومنین سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، جو میرے حوض پر ایمان نہیں
رکھتا اسے اللہ حوض پر نہ پہنچائے اور جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اسے
میری شفاعت نصیب نہ کرے، پھر فرمایا میری شفاعت میری اُمت کے اہل
کبار کے لیے ہے۔“

”إِنَّ خَزَنَةَ شَفَاعَتِي لَا هُلَّ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي“ ۱
”میں نے اپنی اُمت کے گناہانِ کبیرہ کرنے والوں کے لیے اپنی شفاعت کو ذخیرہ
کیا ہے۔“

علامہ محمد حسین طباطبائیؒ نے المیزان میں اس مسئلہ کا حق ادا فرمایا ہے۔ صاحبانِ تحقیق مطالعہ
فرما سکتے ہیں۔ ہم تفصیل گفتگو کسی دوسرے مناسب موقع پر کریں گے۔

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم
 سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ
 يُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
 مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٣٩﴾
 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَ
 أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٠﴾

اور جب ہم نے تم کو فرعونوں سے نجات دلائی جو تم کو بدترین
 اذیت پہنچاتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری
 عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف
 سے تمہارا سخت امتحان تھا۔

اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو بھاڑ دیا، پھر ہم نے
 تم کو نجات دی اور فرعونوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ
 رہے تھے۔

اس آیت مبارکہ سے آیت شمارہ (۶۱) اکسٹھ تک ان نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن کا ذکر اجالی طور پر گزر چکا اور اس بیان میں دس (۱۰) نعمتیں گنوائی گئی ہیں۔ پہلی نعمت تو یہی ہے کہ انہیں فرعون پر سے ظلم و ستم سے بچایا گیا وہی اسرائیل کے قتل کا یہ عمل اگر ایک طرف ان کے مصائب کی نشاندہی کرتا ہے تو دوسری طرف ظالم کے ظلم کی شدت کا بھی مظہر ہے، بچوں اور لڑکوں کا قتل ایک قوم کی نسل کشی ہے جو بھیہناک جرم ہے اور اتنا ہی بھیہناک جرم اپنی منفعت کے لیے عورتوں کو زندہ رکھنا بھی ہے۔ تورات کے وقائع نگار نے ان حالات کو یوں بیان کیا ہے:-

تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو اسرائیل ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں اس لیے انہوں نے بیکار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں سو انہوں نے فرعون کے لیے ذبیحہ کے شہر قوم اور عیسس بنائے، پراہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فخر مند ہو گئے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام کرایا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے لیکر ان کی زندگی تلخ کی، ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھیں یہ

تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دایوں سے جن میں ایک کا نام سفرہ اور دوسری کا فوہ تھا باتیں کیں اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیچھوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر مٹیا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر مٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔

قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، جیسا کہ شاہان روم کا لقب قیصر، شاہان ایران کا کسری اور شاہان ترکیہ کا لقب خاقان تھا۔ لفظ فرعون قرآن مجید میں چوبہتر (۴) مرتبہ استعمال ہوا ہے بعض مؤرخین و محققین کا خیال ہے کہ وہ فرعون جو بنی اسرائیل کو اذیت دیتا تھا اور قتل کرتا تھا، وہ عمیس دوم تھا اور

مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ جس کی طرف مبعوث ہوئے تھے، وہ اس کا لڑکا منفتح تھا جو اپنے لشکر سمیت بحر احمر میں غرق ہو گیا۔ منفتح الوہیت و ربوبیت کا مدعی تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔

”قَالَ لَبِنِ اشْخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَا جَعَلَنَّاكَ مِنَ الْمُسْجُودِينَ“
 ”فرعون نے مُوسَىٰ سے کہا کہ اگر میرے علاوہ کوئی خدا مانا تو میں تم کو قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔“

”فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ“ ۱

”پس فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔“

مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ جب پانی سے نکالے گئے تو زین فرعون نے باصرہ تمام فرعون کو ان کے قتل سے باز رکھا، اس طرح آپ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ سورہ قصص کے آغاز میں کچھ تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔ منفتح کا جسدِ دوسے اجساد کے ساتھ منتخب دم کے مقبرہ سے برآمد ہوا اور آج قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے اور یوں قرآن مجید کے اس بیان کا اعجاز ہم پر آشکارا ہوا۔

”فَالْيَوْمَ نُنَجِّنِيكَ بِكَ ذَلِكْ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً“ ۲

”سو آج تیرے بدن کو ہم (مغربی سے) بچائیں گے، تاکہ تو اپنے بعد آئیہ والوں کے لیے نشانی بن جائے۔“

بنی اسرائیل کا وہ سخت امتحان کیا تھا جس کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے دو قول بیان کئے ہیں۔ پہلا یہ کہ فرعونوں سے نجات دلانا بنی اسرائیل کا سخت امتحان تھا، دوسرا یہ کہ وہ سخت امتحان فرعونوں کا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا تھا، پہلے قول پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مظالم سے نجات دلانا ایک اچھا عمل تھا جو خود بنی اسرائیل کی نظر میں پسندیدہ تھا تو اسے اللہ نے کس رُخ سے امتحان قرار دیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قرآن مجید نے امتحان کے سلسلے میں یہ اصول دیا ہے کہ اللہ نیک اور بدی دونوں کے ذریعہ امتحان لیتا ہے۔

”وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً“ ۳

”اور ہم بُری اور اچھی حالتوں کے ذریعہ تمہارا امتحان لیتے ہیں۔“

۱ سورہ شعراء ۲۹۔

۲ سورہ نازعات ۲۴۔

۳ سورہ یونس ۹۲۔

۴ سورہ انبیاء ۳۵۔

خود بنی اسرائیل کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے۔
 ”وَبَسَّكُوا نَهْمًا بِمُحْسِنَاتٍ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ“ ۱۷۸
 ”اور ہم نے ان کی اچھائیوں اور برائیوں سے آزمائش کی تاکہ یہ رجوع کریں۔“
 دوسرے قول پر یہ سوال قائم کیا جاسکتا ہے کہ فرعونوں کی ایذا رومی کو اللہ نے بطور امتحان
 اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خداوند عالم نے فرعونوں کو جو مہلت عطا کی
 تھی اس مہلت کو سبب قرار دے کر اسے اپنا امتحان فرمایا ہے اور مہلت دینا اس کا ایک قانون ہے
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے:

”وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطْعِمُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ
 إِنَّمَا نَطْعِمُهُمْ لِيُذْكَرُوا إِثْمًا وَكَهْمُ عَذَابٍ مُّهِينٍ“ ۱۷۹
 ”اور کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے
 ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ زیادہ ہوں اور ان کے لیے ذلت
 والا عذاب ہے۔“

بلا کر کے معنی اگرچہ امتحان کے ہیں لیکن ماہرین لغت نے اس کا ایک معنی انعام بھی لکھا ہے
 (لسان العرب) اس اعتبار سے ”وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ“ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور
 اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑا انعام تھا۔ صاحب تفسیر صافی نے آیہ زیر بحث میں اسی
 قول کو پسند فرمایا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جائیں۔ آپ کے حکم
 پر موسیٰ علیہ السلام جو فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے تنگ تھے اپنے آبائی وطن کنعان واپس جانے
 کے لیے آمادہ سفر ہوئے، جناب موسیٰ علیہ السلام انہیں ساتھ لے کر رات کے آخری حصہ میں (قریب صبح)
 سرزمین مصر کے اس شہر سے نکلے جو فرعون کا دار الحکومت تھا (بعض محققین کی نگاہ میں اس کا نام تل ابی سلیمان
 وادی ثیلات تھا) فرعون نے خبر پاتے ہی اس کا تعاقب شروع کیا اور ایک ایسے مقام پر انہیں جالیا جلا
 آگے سندر تھا، بنی اسرائیل گھبرائے اور پریشان ہوئے۔ قرآن نے فرمایا ہے:
 ”فَلَمَّا شَرَاةَ الْجَمْعِ قَالُوا أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُوكُمْ“ ۱۸۰
 ”قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيكُم“ ۱۸۱

۱۷۸۔ سورہ اعراف، ۱۷۸۔

۱۷۹۔ سورہ آل عمران، ۱۷۹۔

۱۸۰۔ سورہ شعراء، ۶۱/۶۲۔

”جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اصحابِ موسیٰ نے کہا ہم یقیناً پھڑسے جائیں گے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ میری رہنمائی کرے گا۔“

اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی :-

”فَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِنْ اَصْرَبْتَ يَتَعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلِكْ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيْمِ ۚ وَاَرْزَلْنَا سَمَآءَ الْاٰخِرِيْنَ ۙ وَانْجَيْنَا مُوسٰی وَمَنْ مَعَهٗ اَجْمَعِيْنَ ۙ فَانْقَضٰ عَمْرُنَا الْاٰخِرِيْنَ ۙ ط لہ

پس ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مار دیں سمندر بھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح تھا اور ہم نے دوسرے فرقہ کو بھی قریب کر دیا اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سب کو نجات دے دی پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔“

اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عصا ماتے ہی سمندر بھٹ گیا اور بنی اسرائیل موسیٰ کی قیادت میں سمندر کے اندر پیدا شدہ خشک راستے سے گزر گئے ان کے گزرنے کے بعد فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے میں داخل ہوا، پھر سمندر جو پہاڑوں کی طرح داہنے بائیں کھڑا ہوا تھا پھر مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وَانْتَشَتِ سَنَطْرُونَ کاجز تبتلا ہے کہ غرقابی کا یہ واقعہ بنی اسرائیل سے اتنا قریب ہوا کہ وہ اسے دیکھ رہے تھے بعض موزین کے قول کے مطابق یہ واقعہ طوفانِ نوح کے ایک ہزار پانچ سو ستاسی (۱۵۸۶) برس پیش آیا۔ توریت کے وقائع نگار نے اس صورت حال کی منظر کشی اس طرح کی ہے ”اور خداوند خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے کہہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی بی بی لایٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔“ (نقراۃ ۱۵/۱۶) ”پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تیز پوری آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا اور مصریوں نے تعاقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سواران کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔“ (نقراۃ ۲۱/۲۲/۲۳) ”اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوئے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آگیا اور مصری اُٹے بھاگنے لگے اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں

کیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دامن اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا (فقرات ۲۹/۲۸/۲۷) وہ پانی جسے بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا، اس کے سلسلے میں مفسرین کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ وہ دریا کے نیل تھا لیکن یہ خیال اس لیے درست نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو کنعان جانا تھا، جو مغرب میں واقع تھا جب کہ دیائے نیل مقام روانگی سے مشرق میں تھا لہذا مغرب کی طرف جانے کے لیے مشرق کا سفر اختیار کرنا کسی طرح بھی معقول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بیشتر مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلج سویز کے پانی کو عبور فرما کر جزیرہ تنائے سینا میں داخل ہوئے تھے اس کی تائید مزید ان حوالوں سے ہوتی ہے جو توریت میں اس سفر کی منازل سے متعلق ہیں۔

تفسیر نویسوں کے ایک گروہ نے بنی اسرائیل کے نکل جانے اور فرعونوں کے غرق کو جذر و مد کا کرشمہ قرار دیا ہے کہ جذر کی حالت میں قوم موسیٰ نے اس پانی کو عبور کر لیا اور مد کی حالت پیدا ہونے پر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ لیکن اس آیه مبارکہ کا صریحی بیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے بطور معجزہ سمندر کو عصائے موسیٰ کی ضرب سے شکافتہ فرما دیا تھا۔ مزید معلومات کے لیے سورۃ طہ (۷۷)، سورۃ شعراء (۶۳) اور سورۃ دخان (۲۴) کا مطالعہ مفید ہوگا۔ میں پوری توجہ اور کوشش کے باوجود یہ نہ سمجھ سکا کہ مفسرین جو قرآن مجید کو کلام الہی مانتے ہیں اور اللہ کو قادر مطلق سمجھتے ہیں، وہ اس واقعہ کی توجیہ کے لیے طبیعی عوامل کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ کیا سمندر کا پھٹ جانا اللہ کی قدرت کی دسترس سے باہر ہے؟

آل فرعون

بیشتر مفسرین اور ماہرین لغت کی رو سے آل اور اہل درحقیقت ایک ہیں اور اس کی دلیل آل کی تصنیف اہل ہے۔ چونکہ ہائے ہوز اور الف قریب المخرج ہیں اس لیے ہاء کو الف سے بدل دیا گیا ہے البتہ ان دونوں لفظوں کے استعمال میں فرق ہے۔ اہل عام ہے اور آل خاص ہے۔ یہی سبب ہے اہل الکوفۃ اور اہل البصرۃ بولا جاتا ہے۔ لیکن آل الکوفۃ اور آل البصرۃ استعمال نہیں ہوتا۔ آل فقط شرفاء معززین اور خواص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خواہ وہ دینی بزرگی کے حامل ہوں یا دنیوی کے مثلاً آل النضر۔

لے کتاب خروج باب ۱۲۔

لے کتاب خروج باب ۱۲ فقرات ۷ سے آخر تک، باب ۱۴ فقرات ۱ سے ۶ تک گنتی باب ۲۳ فقرات ۱ سے ۸ تک۔

قرآن مجید سے بھی آل اور اہل کا متحد المعنی ہونا ثابت ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا "فَاَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ" (تم اپنے اہل کو لے کر کچھ رات بے نکل جاؤ) دوسرے مقام پر اسی بات کو یوں فرمایا گیا ہے: "إِلَّا آلَ لُوطٍ جُتِّبْنَا لَهُمْ بِسَحَرٍ" (مگر ہم نے آل لوط کو صبح ہوتے ہوتے نجات دے دی۔)

جب لفظ آل کسی شخص کی طرف مضاف ہو تو اس سے اس کی قوم نہیں بلکہ ذریت مراد ہوتی ہے اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ" (اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سائے جہانوں سے چن لیا ہے) اس آیت مبارکہ میں دو انسانوں اور دو گروہوں کے اصطفا کا تذکرہ ہے۔ اگر چاہے آل عمران آل ابراہیم میں داخل ہیں، لیکن شرافت و بزرگی کے اظہار کے لیے ان کا تذکرہ علیحدہ کیا گیا۔ یہ بات اظہار من الشمس ہے کہ آل ابراہیم کا اصطفا ہدایت و نبوت کے لیے ہوا ہے۔ اب یہ آل ابراہیم کون ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے اس آیت مبارکہ کا مطالعہ ضروری ہے: "وَإِذْ ابْتَلَىٰ آدَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ يُطُوعًا إِنَّي جَعَلْتُ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" اور جب ابراہیم کا ان کے رب نے چند باتوں سے امتحان لیا اور انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا تو کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں سے کہا کہ میرا عبد ظالموں کی مانند نہیں بنے گا اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے منصب ہدایت مانگا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے آل ابراہیم کہا ہے اور ان کے مصطفیٰ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اگر اس سے ذریت کی جگہ اُمت مراد ہوتی تو فقط بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں سے اصطفا نہ ہوتا، بلکہ اُمت ابراہیم سے بھی ہوتا۔ اسی طرح سورۃ نساء (۵۴) میں آل ابراہیم کو کتابِ حکمت اور ملک عظیم دینے کی خبر دی گئی ہے اور یہ تینوں چیزیں فقط ذریت ابراہیمی کے لیے ثابت ہیں۔ اسی طرح سورۃ یوسف (۶) میں آل یعقوب سے مراد ذریت یعقوب ہے اس لیے کہ نبوت ذریت یعقوب کو دی گئی تھی اُمت یعقوب میں سے کسی کو نہیں ملی۔

بعض روایات سے بھی اُمت اور آل کا فسق معلوم کیا جاسکتا ہے: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

عَنْ سُورَةِ بَقَرَةِ - ۸۱ -

عَنْ سُورَةِ قَمَرِ - ۳۴ -

عَنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ - ۳۳ -

عَنْ سُورَةِ بَقَرَةِ - ۱۲۴ -

قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ
 حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے وقتِ فوج فرمایا بسم اللہ اے اللہ اے محمد، آل
 محمد اور اُمت محمد کی جانب سے قبول فرما۔ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رُبَيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ
 وَإِنَّمَا لَا تَجِلُ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ
 صدقات انسانوں کا میل ہیں اور یہ نہ محمد کے لیے حلال ہیں اور نہ آل محمد کے لیے۔ اسے مسلم نے بھی
 روایت کیا ہے۔)

پہلی روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آل اور اُمت مترادف ہیں تو ان دونوں میں سے ایک
 لفظ غیر ضروری ہوگا۔ اور اگر آل سے مراد متبعین ہوں اور امت سے مراد منکرین و متبعین دونوں ہوں تو
 رسول اکرم کی یہ قربانی منکرین کی طرف سے بھی قرار پائے گی۔ دوسری روایت کی روشنی میں صدقہ آل محمد
 پر حرام ہے۔ جب کہ سب جانتے ہیں۔ کہ یہی صدقہ اُمت محمد پر حلال ہے۔
 اس مختصر سے جائزہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ چونکہ اشرافِ مملکتِ فرعون میں بیشتر لوگ اس کے خاندان
 ہی کے تھے لہذا امالہ ان کا ذکر کیا گیا ہے اور بالبقع سارے متبعین فرعون کو مراد لیا گیا ہے۔ جیسا
 کہ لفظ جنت سے دوسرے مقام پر وضاحت بھی فرمادی گئی ہے۔

سورۃ لقہ

۳۰۴

احسن الحدیث

وَإِذْ وُعِدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
 اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
 ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾
 ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر
 تم نے ان کے (جانے کے) بعد بچھڑے کو (خدا) بنا
 لیا حالانکہ تم ظلم کر رہے تھے۔
 پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر
 بجالاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ایک سو چھتیس (۱۳۶) مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ان
 کا تذکرہ کثرت کے ساتھ مختلف سورتوں میں کیا گیا ہے جس کی ایک مختصر فہرست درج ذیل ہے:

لقہ (مدنی) ۲۵ سے ۵۵ اور ۵۸/۵۹/۶۳ سے ۶۹ اور ۸۲/۸۴/۸۸۔

۲۲۸ سے ۲۵۰۔

نسا (مدنی) ۱۵۴/۱۵۵/۱۶۳ مائدہ (مدنی) ۲۲ سے ۳۰۔

شعراء (مکی) ۱۰ سے ۶۹	انعام (مدنی) ۱۵۶/۹۲
نمل (مکی) ۸ سے ۱۵	اعراف (مکی) ۹۹ سے ۱۵۶ اور ۱۶۱
قصص (مکی) ۳ سے ۲۴	یونس (مکی) ۴۴ سے ۹۳
عنکبوت (مکی) ۳۹/۴۰	مجادلہ (مکی) ۱۰۰ سے ۱۰۴
سجدہ (مکی) ۲۴	ابراہیم (مکی) ۶ سے ۹
صافات (مکی) ۱۱۵ سے ۱۲۳	بنی اسرائیل (مکی) ۱۰۴ سے ۱۰۶
مؤمن (مکی) ۲۵ سے ۵۰ اور ۵۶	کہف (مکی) ۶۰ سے ۸۱
فصلت (مکی) ۲۶	مریم (مکی) ۵۳/۵۴
زخرف (مکی) ۲۶ سے ۵۶	طہ (مکی) ۹/۵۵ اور ۶۰ سے ۷۶
دخان (مکی) ۱۴ سے ۳۸	اور ۸۰ سے ۱۰۲
ذاریات (مکی) ۳۸ سے ۴۰	انبیاء (مکی) ۹۰
نازعات (مکی) ۱۵ سے ۲۶ لے	حج (مدنی) ۲۴
	مؤمنون (مکی) ۲۸ سے ۵۲

موسیٰ عربانی لفظ ہے اکثر مفسرین کے خیال میں یہ دو لفظوں سے مرکب ہے موسیٰ کے معنی پانی کے ہیں اور سی کے معنی درخت کے ہیں۔ ماہرین لغت کا بھی یہی خیال ہے (قاموس، لسان العرب، تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور خاندان فرعون تک پہنچنے کی روداد بیان کرنے کے بعد وجہ تسمیہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسیٰ رکھ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا ہے۔

حضرت موسیٰ سبط لاوی میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں کی نسل سبط کہلاتی ہے اور اس کی جمع اسباط ہے جو قرآن مجید میں پانچ جگہوں پر استعمال ہوئی ہے۔ لاوی حضرت یعقوب کا ایک بیٹا ہے اس کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ادب میں آپ کا شجرہ یوں ہے موسیٰ ابن عمران بن قہات بن لاوی بن یعقوب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لے تورات میں بھی آپ کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے کتاب خروج، کتاب احمار، کتاب گنتی اور کتاب استنار آپ کے تفصیلی واقعات کی آئینہ دار ہیں۔

لے کتاب خروج باب ۲ فقرہ ۱۰۔

لے کتاب خروج باب ۶ کتاب اعداد باب ۲۶۔

قرآن مجید میں جناب موسیٰ کے والد کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن توریت میں عمار اور اسلامی روایات میں عمران بیان کیا گیا ہے آپ کی والدہ کا اسم گرامی توریت میں یو کا بڈ اور اسلامی روایات میں یو غامیل اور یو کائل وغیرہ بیان ہوا ہے۔ توریت نے آپ کی تاریخ وفات پر گفتگو نہیں کی ہے۔ لیکن بعض مورخین نے آپ کی وفات کا زمانہ ۱۵۲۵ قبل مسیح کے قریب بتلایا ہے اور ولادت کا زمانہ ۱۶۰۵ ق م سے ۱۶۲۵ ق م کے درمیان قرار دیا ہے۔ بعض محققین کی نگاہ میں آپ کا عہد مبارک تقریباً تیرہ سو سال قبل مسیح قرار پاتا ہے اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ آپ کے عہد کا بادشاہ عیسیٰ ثانی ساڑھے تیرہ سو سال قبل مسیح کی شخصیت ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سائے انبیاء سے زیادہ ہے۔ اس کا بظاہر ایک سبب تو یہ تھا کہ جزیرہ نمائے عرب میں معیشت کی باگ ڈور اٹھانے والے لینے کے باعث یہودی اس معاشرہ میں چھا اٹھ و نفوذ رکھتے تھے اور انہیں متوجہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جائے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ قرآن مجید نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثیل موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے اس لیے ان کے حالات و واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مماثلت کے خطوط واضح ہو سکیں اور امت اسلامیہ اس ذکر سے علم اور عبرت دونوں حاصل کر سکے۔

زیر بحث آیات کا پس منظر یہ ہے کہ فرعون اور اہل فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب موسیٰ اپنی قوم کو بے گھر آئے سینا میں داخل ہوئے تو یہ حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم سے دور ہو کر ایک مقام پر دعا و مناجات میں مشغول ہوں تاکہ انہیں ایسی شریعت عطا کی جائے، جو بنی اسرائیل کے لیے مکمل نظام زندگی ہو۔ موسیٰ کی اس غیبت کے دوران قوم میں جو واقعات رونما ہوئے اسے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے:-

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِخَشَرٍ فَتَشَكَّىٰ مِثْقَاتِ رِبِّهِمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٣٢﴾ (اعراف ۱۳۲)

اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ تیس راتوں کا وعدہ بھٹھرایا اور اس کو دس سے پورا کیا تب اس کے رب کی مدت چالیس رات پوری ہوئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرو اور فساد کرنے والوں کی راہ کی پیروی

نَزَّلْنَا
 "وَإِتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حَيْثُ هُمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ
 خُورًا أَلَمَ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا
 اتَّخَذُوا لَهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٨﴾"

اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچہ بنایا، ایسا جسم
 جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا
 نہ ان کو راہ کی ہدایت کرتا ہے اسے (خدا) بنایا حالانکہ وہ ظلم کر رہے تھے۔
 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بُعِثْتُ مَعَهُ
 مِنْ بَعْدِي ۖ أَفَعَجَلْتُمْ أَمْرًا بَیِّنًا ۚ وَالْقَوْمُ الْأَكْفَابُ وَآخِرُهُ
 أَخْبِيهِ يَجْعَلُهَا لِكَيْهٖ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي
 وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُخَشِّمْنِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي
 مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ لہ

اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضب ناک اور انہوں سے کٹا پلٹے کہا میرے پیچھے
 تم لوگوں نے میری بری نیابت کی کیا تم نے اپنے رب کے اس میں جلدی کی اور
 تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر کھڑکے اسے اپنی طرف کھینچا اس نے کہا،
 ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ تو دشمنوں
 کو مجھ پرست ہنسنا اور مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کرو۔

ایک اور مقام پر اس واقعہ کی تفصیلات یوں بیان ہوئی ہیں۔

"قَالَ فَاِنَّا قَدْ خَلَقْنَا قَوْمًا مِّنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ
 السَّامِرِيُّ ﴿٦٠﴾ لہ

اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتنان لیا ہے اور سامری نے
 انہیں گمراہ کر دیا ہے۔

"فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقْتُلُوكُمْ
 يَبْعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ ۖ أَمْ
 أَرَدْتُمْ أَن يَحُولَ عَلَيْكُمْ غَضْبًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ فَأَحْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٦١﴾"

”تو موسیٰ غضب ناک اور افسوس کناں اپنی قوم کی طرف پلٹے اور کہنے لگے کہ اے قوم! لو کیا تم سے تمھارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تو کیا تم کو وعدہ کی مدت لمبی معلوم ہوئی یا تمھاری خواہش یہ ہے کہ تم پر تمھارے رب کا غضب نازل ہو تم نے تو میرے وعدہ کے خلاف کیا۔“

”قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِحَلْكِكُمْ وَ لَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ ذُنُوبِنَا فَكَذَّبْنَاكَ لِذِكْرِكِ الْتَمِيزِ ۖ ۝۱۱۱
”انھوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تمھارے وعدے کو نہیں توڑا بلکہ قوم (فرعون) کے زیوروں کا بوجھ ہم پر لاد دیا گیا تو ہم نے اے راگ میں ڈال دیا اور اسی طرح ساری نے بھی ڈال دیا۔“

”فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا اَلَّهُ خُورًا فَقَالُوا هَذَا اَللّٰهُمَّ
وَاللّٰهُ مُوسٰی فَتَنٰی ۝۱۱۲

”پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکالا جو بت تھا اور اس کی آواز گائے کی تھی پھر لوگ کہنے لگے کہ یہی تمھارا رب اور موسیٰ کا رب ہے۔ اور وہ (موسیٰ) بھول کر گیا ہے۔“

”اَفَلَا يَذَرُوْنَ اَلَا يَذَرُجَعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا لَا وَلَا يَحْلِلُكَ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝۱۱۳

”کیا انہیں اتنا بھی نہیں سوجھا کہ وہ ان کی بات کا پٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے نفع نقصان کا مالک ہے۔“

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ لِيَقْضُوا رِجْلًا فَيَتَّبِعُوْهُمُ ۚ ۝۱۱۴
رَبِّكُمْ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاطِيعُوْا اَمْرِيْ ۝۱۱۵

”اور ہارون نے تو پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ اے قوم اس کے ذریعہ تمھاری آزمائش ہو رہی ہے اور تمھارا رب تو رحمن ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔“

”قَالُوْكَنْ تَكْبُرُ عَلٰیكَ فَيَنْ حَتّٰی يَذَرُجَعُ اِلَيْهِمْ مُّوسٰی ۝۱۱۶
”کہنے لگے ہم تو اسی (کی پرستش) پر جمے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے۔“

”قَالَ يٰٓهٰرُوْنَ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ۝۱۱۷

”موسیٰ نے کہا اے ہارون جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو کیا بات مانع ہوئی؟“

”أَلَا تَتَذَكَّرُ ۚ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْمُنْكَرِ“

”کہ تم نے میری پیروی نہ کی کیا تم نے میرے حکم سے نافرمانی کی۔“

”قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِذُنُوبِي وَلَا بِرَأْسِي جِئْتُكَ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ

فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَذَكَّرْ“ ۝۱۷

”ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے! میری ڈاڑھی اور سر نہ پکڑو، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا۔“

توریت نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے :

اور موسیٰ کھٹاکے نیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا گیا ہوگا۔ ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور بڑوں اور بچوں کے کانوں میں جھونکے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے کہ اے اسرائیل یہی تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا بھڑگئے ہیں اور وہ اس راہ سے جہنم میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد بھڑگئے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوصیں ہاتھ میں لیے ہوئے اٹھا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اُترا اور وہ لوحیں اُچھڑ سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں۔ اور لشکر گاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچھڑا اور ان کا ناچا دیکھا تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے ان لوحوں کو اپنے ہاتھوں میں چمک دیا اور ان کو بھاڑ کے

۱۔ سورہ لک ۸۵ تا ۹۴

۲۔ خروج باب ۲۴ فقرہ ۱۸۔

۳۔ خروج باب ۳۲ فقرہ ۱/۴۔

۴۔ خروج باب ۳۲ فقرات ۸/۷۔

۵۔ حوالہ مذکورہ فقرہ ۱۵۔

نیچے توڑ ڈالا اور اس نے اس بچھڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور اسے بائیکاٹ میں کر بائی پر چھڑکا اور اسی میں سے بنی اسرائیل کو بلوایا اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا۔ ہارون نے کہا میرے مالک کا غضب بھڑکے تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تلے رہتے ہیں۔ چنانچہ انھیں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنادے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے، پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچھڑا نکلا۔

زیر تحریر آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ سے خدا کا وعدہ چالیس راتوں کا تھا جب کہ سورۃ اعراف میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ وعدہ تیس راتوں کا تھا اور اسے دس راتوں کے اضافے سے مکمل کیا گیا۔ تیس راتوں کا وعدہ تھا، پھر یہ چالیس راتوں کا کیسے ہو گیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ علم الہی میں چالیس راتوں ہی کا وعدہ تھا جیسا کہ ”فَنَسَخْنَا مِمَّا نَبَاِ رَبِّكَ اَرْبَعًا لَّيْلَةً مِّنْهُ فَذَكَرَ الْغُلَامُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَوَيْسَ رَاتِيں ہي بتلانی گئی تھیں۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی اور موسیٰ نہ پلٹے تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے اس طرح بنی اسرائیل کے استحکام عقیدہ اور استقامت دینی کا امتحان لیا گیا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ خروج باب ۳۲ کے پہلے فقرہ میں ”دیر لگائی“ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قوم موسیٰ کے علم میں تیس راتیں ہی تھیں، جب کہ وعدہ چالیس راتوں کا تھا۔

اعراف مکی سورہ سے جو بقرہ سے قبل نازل ہوا ہے اس میں وعدہ کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے بقرہ میں مجموعی مدت کے بیان پر اکتفا کیا گیا۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی جلد دوم (سورہ طہ)

۱۰ حوالہ مذکور فقرہ ۱۹-۲۷۔

۱۷۔ تو ریت نے چالیس دن اور چالیس رات لکھا ہے۔ جب کہ قرآن مجید نے فقط چالیس رات کہا ہے، ظاہر ہے کہ ان چالیس راتوں میں چالیس دن بھی شامل ہیں، لیکن مناجات و دعا، تفریح و زاری اور عبادت کا تعلق جو کچھ رات سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے فقط رات ہی کا تذکرہ کیا گیا۔

سہ بعض مفسرین نے تیس اور چالیس راتوں میں تطابق کی یہ صورت نکال ہے کہ ابتداً وعدہ تیس ہی راتوں کا تھا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ سے پہلے طور پر پہنچ گئے تھے، لہذا اللہ کی حکمت اس بات کی معافی ہوئی کہ یہ مدت تیس دنوں سے بڑھا کر چالیس دن کر دی جائے، علم کلام کی اصطلاح میں ایسے موارد کو بڑا کہہ جاتا ہے۔

۴۷ اعراف ۱۴۲۔

مختلف تفسیروں (خصوصاً مجمع البیان) کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس اجتماعی گناہ کی اجتماعی مغفرت کا بیان ہے جو طریقہ توبہ پر عمل کرنے کے بعد ان کے شامل حال ہو گیا (دہ طریقہ توبہ آگے بیان ہوگا)۔ اس مغفرت سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ ہر اسرائیلی کا ہر گناہ معاف کر دیا گیا ہے یہ مغفرت اللہ کی ایک بڑی نعمت تھی جو اسرائیلیوں کے شامل حال ہوئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۲﴾

اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان تاکہ
تم ہدایت پا جاؤ۔

کتاب سے مراد توریت ہے۔ اگر کتاب و فرقان کے عطف کو تفسیری قرار دیا جائے، تو توریت ہی فرقان قرار پائے گی درنہ بصورت دیگر اس سے وہ معجزات مراد ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے۔ اس لفظ کی توانائی اور وسعت کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف جہات پر نگاہ ڈالنی ضروری ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سات موقعوں پر استعمال ہوا ہے۔ بقرہ ۵۳/۱۸۵، آل عمران ۴، انفال ۲۹/۴۱، انبیاء ۴۸، فرقان ۱۔

فرقان مصدر ہے جس کا مفہوم ہے فرق کرنا۔ پھر یہ لفظ فرق کرنے والے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا اور ہر فرق کرنے والا فرقان کہا جانے لگا جیسے قرآن کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے (مجمع البیان) دوسرے ماہرین لغت نے فرقان کے لفظ میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کو شرط قرار دیا ہے (قاموس، اقرب الموارد وغیرہ)

قرآن مجید میں اس کے استعمال کی صورت یہ ہے کہ؛
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آيَاتُ اللَّهِ تَتَنَزَّلُ فِي الْكِتَابِ الْفُرْقَانِ ۚ
اے ایمان والو! اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا۔

- ﴿۲﴾ ”وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍ مَّا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَيْنِ طه ١٤
 ”اور اس پر جو ہم نے اپنے بند سے پر فرقان کے دن نازل کیا جس دن دو گروہ ٹکرائے گئے
 ﴿۳﴾ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
 ”با برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند سے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے
 ڈرانے والا بن جائے۔“
 ﴿۷﴾ ”وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا
 لِلْمُتَّقِينَ“ ١٥

”اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا اور روشنی اور نصیحت متقین کے لیے۔“

پہلی آیت میں فرقان کی تفسیر میں فتح و نصرت اور ہدایت و نور وغیرہ مراد لیے گئے ہیں اس کے
 مفہوم کی تعین اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ جو شے بھی ہو، تقوٰے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے
 ایسی بصیرت مراد ہوگی جو حق و باطل میں تمیز پیدا کر سکے۔ دوسری آیت میں جنگِ بدر کو فرقان کہا گیا ہے
 یعنی اس دن ایسی باتیں ظہور پذیر ہوئیں، جنہوں نے حق و باطل میں فرق کر دیا، تیسری آیت میں پورے
 قرآن کو فرقان کہا گیا ہے اور چوتھی آیت میں موسیٰ اور ہارون پر فرقان کے اُترنے کا تذکرہ کیا گیا ہے
 ان سارے استعمالات سے جرات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ سے مراد مندرجہ ذیل
 چیزیں ہیں:-

حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت۔

حق و باطل کو الگ کر دینے والی چیز۔

نور بصیرت جو تقوٰے کے اثر سے پیدا ہو۔

قرآن۔

انبیاء و مرسلین پر نازل ہونے والی کتابیں۔

انبیاء و مرسلین پر کتابوں کے علاوہ نازل ہونے والی وحی۔

وہ قوت استدلال جو صحیح نتیجہ تک پہنچا دے۔

موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والے فرقان میں قرآن کے علاوہ مذکورہ ہر مفہوم اپنی پوری وسعت

لہ انفال، ۱۱۔

لہ فرقان، ۱۔

سمہ انبیاء، ۴۸۔

کے ساتھ شامل ہے۔

احادیث ائمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محکم و متشابہ سمیت پوری کتاب قرآن ہے اور فرقان فقط وہ محکمات ہیں جو واجب العمل ہیں بلکہ صحیفہ سجادہ میں دُعا نے ختم قرآن میں یہ مذکور ہے۔
 ”وَفَرَقَانَا فَرَقْتُمْ بَيْنَهُ بَيْنَ حَلَالٍ لَّكَ وَحَرَامٍ لَّكَ وَقُرْآنَا أَعَزَّتْ
 بِهِ عَنْ شَرِّ رَايِعِ أَحْكَامِكَ“

”اس کتاب میں کہ جس کا نام فرقان بھی ہے تو نے حلال و حرام کے درمیان فرق قرار دیا اور اسی کتاب میں جس کا نام قرآن بھی ہے تو نے اپنے احکام شریعت کو بیان فرمایا۔“
 یہ سوال غور طلب ہے کہ جب اللہ نے پورے قرآن کو فرقان کہا ہے تو اس کے مقابل صرف محکمات کو فرقان قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ صرف ایک پر اکتفا کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پورا قرآن ان لوگوں کے لیے فرقان ہے جو دارِ ثنائان کتاب ہیں، جیسا کہ اُحْکَمَتْ اٰیٰتُہُ کی روشنی میں پورا قرآن صرف ان لوگوں ہی کے لیے محکم ہے جو دارِ ثنائان کتاب ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ
ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ ط
فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بیشک
تم لوگوں نے مجھ پرے کو (خدا) بنا کر اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے
سو اپنے خالق سے توبہ کرو اس طرح کہ اپنے لوگوں کو
قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر
یہی ہے پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی وہ بڑا توبہ
قبول کرنے والا رحیم ہے۔

جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر توریت عطا ہو رہی تھی اس وقت صحرائے سینا میں ان کی قوم
گو سالہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھی۔ بشرک قرآن کی نگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم اس وقت ہو
رہا تھا جب موسیٰ خدائے واحد کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی قوم کے لیے ہدایت کی تحریری دستاویز حاصل

کر رہے تھے۔ اس ظلم کا اظہار آیت ۵۱ میں **وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ** کہہ کر کیا گیا تھا اور اس ظلم کا ذکر موسیٰ نے واپس آنے کے بعد کیا کہ تم لوگوں نے مجھ پرے کو خدا بنا کر اپنے ساتھ اور اقل توحید (دونوں) کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ اب اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔

اس آیت میں مفسرین نے قتل النفس کی بہت سی توجہیں بیان کی ہیں، بعض کے خیال میں نفس کشی کا حکم تھا کسی کی رائے میں اس حکم کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو شدت کے ساتھ اعتراف گناہ پر پابند کرو اور کسی نے یہ تحریر کیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے نفسوں کو مجبور کرو کہ وہ اطاعت الہی میں شدت اور مبالغہ سے کام لیں۔ الغرض اس حکم سے مفسرین کی ایک جماعت نے خواہشات نفس کو مارنا مجاہدہ، ریاضت اور امانۃ الشہوات وغیرہ کا مفہوم مراد لیا ہے۔ یہ اصول سب جانتے ہیں کہ لفظ کو حقیقی معنی سے اس وقت مجازی معنی کی طرف منتقل کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی درست نہ قرار پاتے ہوں، یہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ قتل کو قتل ہی کے معنی میں مراد نہ لیا جاسکے، جب کہ توریت میں قتل اور سنگساری کو شرک کی سزا بتلایا گیا ہے۔ یہ اور اسلام میں بھی ارتداد کی سزا میں قتل کو بھی رکھا گیا ہے۔

توریت نے اس واقعہ کی طرف ان الفاظ میں توجہ کیا ہے کہ:-
”جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے، کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا تو موسیٰ نے لشکر گاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آجائے تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر بھاگ بھاگ گھوم گھوم کر سارے لشکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے بیروسیوں کو قتل کرتے پھرو اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً تین ہزار مرد کھیت آئے اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہوتا کہ وہ تم کو آج ہی برکت دے“

۱۔ کتاب استثناء باب ۱۷ فقرات ۲-۶۔

۲۔ اس جلیل القدر اور معصوم نبی پر ہمت لگانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی مزاج میں قتل انبیاء کی طرح توہین انبیاء بھی شامل تھی۔

۳۔ کتاب خراج باب ۲۲ فقرات ۲۵-۲۹۔

توریت میں کشتگان کی تعداد تین ہزار بتلائی گئی، جب کہ اسلامی روایات میں مختلف تعداد ہے ایک روایت میں کشتگان کی تعداد ستر ہزار بھی بتلائی گئی ہے۔ یہ غالباً ان اعداد سے حقیقی مفہوم نہیں مراد لیا گیا ہے، بلکہ ان کے ذریعہ کشتگان کی کثرت کو واضح کیا گیا ہے۔
 آیہ مبارکہ کے ظاہر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکم توبہ اور حکم قتل دو الگ الگ احکام نہیں ہیں۔ بلکہ حکم قتل حکم توبہ ہی کی وضاحت ہے۔ دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کی توبہ کا طریقہ ہی قتل تھا اس عمل کے بغیر توبہ وقوع پذیر نہ ہوتی۔

عَفْوُ نَاعْتِكُمْ لَہُ کی آیت کے پہلے آجانے سے یہ استدلال کرنا کہ عام معافی پہلے ہوئی اور سزائے قتل بعد میں دی گئی، درست نہیں ہے اس لیے کہ مذکورہ آیت میں فقط عمل اور انجام بتلایا گیا ہے اور آیت زیر بحث میں درسیان کی کڑیاں بھی ذکر کی گئی ہیں، یعنی عمل حکم توبہ، طریقہ توبہ، قبول توبہ یعنی معافی۔ یہی صورت توریت میں بھی ہے کہ اس واقعہ قتل النفس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں قوم کی معافی کی درخواست ان لفظوں میں کی:

”اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔“

اللہ نے اجتماعی گناہ معاف کر دیا، لیکن انفرادی گناہ کو معاف نہیں فرمایا اور موسیٰ سے کہا کہ ”لیکن میں اپنے مطالبہ کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔“

قتل النفس کا خطاب اگرچہ سارے بنی اسرائیل سے ہے لیکن سب نے گورالہ پرستی نہیں کی تھی، لہذا اس کے مخاطب وہ بعض ہیں، جنہوں نے گورالہ پرستی کی تھی اور اس کی دلیل یہ جملہ ہے اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاَرْثَاخَا فَاَنْتُمْ الْعَاجِلُونَ۔ یہ سزا فقط مقتولین سے مخصوص نہیں تھی بلکہ قاتل بھی اس سزا میں شریک تھے اس لیے کہ انسان کا اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ یا بیٹے یا بھائی یا دیگر رشتہ دار اور دوست کو قتل کرنا قتل ہو جانے سے کم سزا نہیں ہے۔

باری اللہ کے اسماء حسنیٰ میں ہے یہ اسم قرآن میں تین بار استعمال ہوا ہے، دو بار اسی آیت میں اور ایک بار اَللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ

۱۔ تفسیر ابو الفتوح رازی جلد اول صفحہ ۱۹۵۔ المیزان جلد اول صفحہ ۱۹۲۔

۲۔ بقہ ۵۲۰۔

۳۔ کتاب غرر باب ۲۲ فقرہ ۳۲۔

۴۔ کتاب غرر باب ۲۲ فقرہ ۲۴۔

الْحُسْنٰی۔ یعنی میں۔ باری کا مفہوم خالق اور موجد کے مفہوم کے قریب ہے، لیکن ایک ساتھ خالق اور باری کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں لفظ بالکل ہم معنی نہیں ہیں۔ باری کا مطلب ہے پیدا کرنے والا تو اس آیت میں اس لفظ کی حکمت یوں سمجھی جاسکتی ہے کہ فرمایا گیا کہ اگرچہ یہ قتل تمہیں بہت ہی زیادہ گراں اور ناگوار گذر رہا ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ تمہارے قتل کا حکم وہ (باری) دے رہا ہے جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اس لیے کہ یہی تمہارے لیے خیر تھا تو اب جو تمہیں وجود سے عدم میں لے جانے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ بھی خیر ہی ہے۔

خالق ذی رُوح اور غیر ذی رُوح دونوں قسم کی مخلوقات کے پیدا کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کہ باری اس وقت بولا جاتا ہے، جب فقط ذی رُوح مخلوقات کی خالقیت کا اظہار کرنا مقصود ہو یعنی یہ دونوں الفاظ ایک ہی ذات کی دو جہات خلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ باری کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بَرِيْئًا مِّنَ التَّفَاوُتِ“ جس نے مخلوقات کو عیب و نقص سے پاک پیدا کیا۔ آیت میں باری کا لفظ استعمال فرما کر اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ باری تعالیٰ نے تمہاری خلقت کو رُوح اور عقل کی خوبیوں سے آراستہ کیا ہے (یعنی تمہاری سرشت میں کمال سے محبت اور عیب و نقص سے نفرت کو دلالت کیا گیا ہے)، تو اسی باری کا حکم ہے کہ قتل نفس کے اس عمل سے تم میں جو بُرت پرستی کا عظیم ترین عیب پیدا ہو گیا تھا اسے دھو ڈالو یہ عقلی اور روحانی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى
نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝۵۵
ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝۵۶

اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے
ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو آشکار نہ دیکھ
لیں سو تمہیں بحالیٰ نے آلیا اور تم دیکھ رہے تھے۔
پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا، تاکہ تم
شکر گزار بنو۔

قتلِ نفس کے واقعہ کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم جب مناجات کے
لیے طور پر آؤ تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو بھی ساتھ لاؤ تاکہ وہ تم سے اپنے گناہ کی عذرخواہی کریں
حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر افراد کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ اور ان اشخاص
کے درمیان حجاب حائل ہو گیا۔ موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ وہ کلام کرے اور اپنی آواز لوگوں کو سنوائے۔
خدا نے کلام فرمایا اور لوگوں نے وہ آواز سنی، لیکن یہ یقین نہ کیا کہ خدا بول رہا ہے اور اسے دیکھنے کی

خواہش کی اس آیت مبارکہ میں اسی واقعہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تفسیر ابوالفتح رازی جلد اول صفحہ ۱۹۶ پر اور دیگر تفسیروں میں جزوی اختلافات کے ساتھ موجود ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کے ستر افراد بھی ساتھ تھے۔ وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّيمِثُّوا اِلَيْهِ (اور موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر افراد کو ہمارے میثقات کے لیے منتخب کیا)۔ توریت کے لینے کے بعد جب اُسے ان منتخب افراد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم صرف تمہارے کہنے سے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔

پہلے قول کی روشنی میں یہ واقعہ نزول توریت اور قتل النفس کے بعد کا ہے اور دوسرے قول کی روشنی میں نزول توریت کے بعد اور قتل النفس سے قبل کا ہے۔ دوسرے قول کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسٰى اَنْ يُنَزِّلَ لَهُمْ كِتَابًا مِنْ رَبِّكَ فَقَالَ اللَّهُ جَهَنَّمَ خَيْرٌ لَّكَ فَمَا بَاغَاءَ تَقُمْ اِلَيْهِنَّ الْخَزِيزَةُ (اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی کتاب ان پر اتار دو، یہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ پس کہنے لگے کہ ہمیں اللہ آشکارا دکھلا دو، سو انہیں ان کی شرارت کے سبب بجلی (موت) نے آلیا، پھر اگرچہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آچکی تھیں یہ لوگ بچھڑے کو (موجود) بنا بیٹھے۔

اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح طریقہ سے بیان فرمائی گئی ہے کہ مطالبہ رویت پہلے ہے، اور گوسالہ پرستی بعد میں ہے، جو دوسرے قول کے مطابق ہے۔ اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جانے والے ستر افراد کو بجلی (موت) نے آلیا اور پھر انہیں لوگوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی؟ زبان و مکان کے فرق کے سبب یہ دونوں عمل ایک ہی گروہ کے نہیں ہیں۔ ساتھ جانے والے دوسرے افراد تھے اور گوسالہ پرستی کرنے والے دوسرے۔ قرآن مجید نے دونوں کو ایک ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ دونوں عمل ایک ہی مزاج اور ایک ہی جنس کے تھے۔ خدا کے دیکھنے کا مطالبہ بتلا رہا ہے کہ وہ اسے جسم سمجھتے تھے۔ یہ عقیدہ اسی طرح توحید کی ضد ہے، جس طرح گوسالہ پرستی کا جرم بڑا تھا اس لیے سزا بھی سخت رکھی گئی۔ اور گوسالہ پرستی کا جرم بڑا تھا اس لیے سزا بھی سخت رکھی گئی۔ مندرجہ ذیل آیات سے بھی اس واقعہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے:

لے سورۃ اعراف ، ۱۵۵۔

لے سورۃ نساء ، ۱۵۳۔

① بیقات میں موسیٰ چالیس رات رہے اس میں اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اور اسی میں

۲) ﴿لَنْ تَوَاقَىٰ فِيهِمْ هَمِيشَہٗ هَمِيشَہٗ کِی رَوِیت کی نفی ہے، یعنی نہ دنیا میں دیکھ سکو گے نہ آخرت میں۔﴾

۳) پہاڑ کی مثال تعین الحال بال محال ہے یعنی نہ پہاڑ اپنی جگہ رہ سکے گا نہ دیکھ سکے گا۔
۴) اَتَّهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْفُتَّهَانُ مَا كُنْه دِل قاطع ہے کہ یہ مٹا لے رویت خود موی علیہ السلام کا نہ تھا بلکہ قوم کی طرف سے تھا جسے آپ نے پیش فرمایا تھا۔

اس سلسلے میں ایک طویل روایت سے اقتباس مسئلہ کو حل کرنے میں مفید ثابت ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے معصوم تھے تو کیا انہیں یہ علم نہیں تھا کہ خدا کو دیکھا نہیں جاسکتا تو آپ نے جواب میں فرمایا۔ اِنَّ كَلِمَةَ اللّٰهِ مُوسٰى اَبْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَجَلَ اَنْ يَّرٰى بِالْاَبْصَارِ وَلَكِنَّهُ لِمَا كَلَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرَّبَهُ نَحِيًّا رَجَعَ اِلَى قَوْمِهِ فَاُخْبَرَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ كَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ وَنَاجَاهُ فَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَهُ كَمَا سَمِعْتَ يٰهٗ موسیٰ کلیم اللہ کو معلوم تھا کہ خدا دیکھے جانے کے عیب سے پاک ہے، لیکن اس کا سبب یہ تھا کہ جب اللہ نے ان سے کلام کیا اور انہیں اپنے سے قریب کیا تو وہ قوم میں واپس آئے اور انہیں بتلایا کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے اور انہیں قریب کیا ہے اور ان سے خصوصی بات کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری اس بات (یعنی نبوت) پر ایمان نہیں لائیں گے، جب ہم نے میں بھی اس کا کلام نہ سنا تو وہ جیسے تم نے سنا۔ اس کے بعد روایت میں تفصیلی ذکر ہے کہ موسیٰ نے لوگ منتخب کیے پھر بیعتات پر گئے۔ وہاں لوگوں نے کلام سنا لیکن یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمیں خدا کو اُکھا

اس روایت سے بھی دوسرے قول کی کسی حد تک تائید ہوتی ہے، ہم ان شاء اللہ سورۃ اعراف میں اس موضوع پر کسی حتمی رائے کا اظہار کریں گے اور توریت کے حوالے بھی پیش کریں گے جو اگرچہ ابھی ہوئے اور بے ترتیب ہیں لیکن ان سے بعض مسائل میں تائید حاصل کی جاسکتی ہے۔

بنی اسرائیل پر طاری ہونے والی موت کے سلسلے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ موت نہ تھی بلکہ غشی کی کیفیت تھی جو ان پر طاری ہوگئی تھی، کچھ دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ موت تو طاری ہوئی تھی لیکن اکابرہ زندہ کیا جانا درست نہیں ہے بلکہ یہاں ”بعث“ سے مراد ان کی نسل کی کثرت ہے، عقلاء عالم کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک تاویل کے لیے اسباب واقعی پیدا نہ ہو جائیں اس وقت تک کلام کو

۱۰ تفسیر بیان جلد اول صفحہ ۶۴ زیر آیت بقصرہ ۵۵۔

ظاہری مفہوم ہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر دوبارہ زندہ کرنا قدرت باری کے بس سے باہر ہو اور محال ہو تو تاویل کی ضرورت ہوگی ورنہ بصورت دیگر یہ عمل علی خیانیت متصور ہوگا۔

قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جن میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ مثلاً حضرت عزیر علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے ”فَأَمَّا نَسْتَدُ اللّٰهُ بِمِائَةِ عَامٍ ثُمَّ بَعَثْنَاهُ“ اس نے اللہ نے انہیں سو سال کے لیے موت دے دی اور پھر انہیں زندہ کر دیا، اسی طرح ”أَكْمُرُوا إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلْوَجْهٌ حَذَرَ الْمَوْتِ“ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوا وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنِيعْلَمَنَّ أَنَّهُمْ كَافَرُونَ“ (کیا تم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں خوف مرگ سے نکل کھڑے ہوئے، پھر خدا نے ان کو کہا کہ مر جاؤ پھر خدا نے انہیں زندہ کر دیا) زیر تفسیر آیت اور یہ دو آیتیں اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں بہت سوں کو موت دے کر دوبارہ زندہ فرمایا ہے اور یہی عمل امام مہدی علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہوگا، اسی کا نام رجعت ہے۔

— رویت باری —

یہ موضوع بھی اسلام میں مختلف آراء کی آماجگاہ رہا ہے۔ کسی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اللہ جو ہر ہے اس لیے دیکھا جاسکتا ہے، کسی کا خیال ہے کہ اگرچہ مجسود ہے۔ لیکن قیامت میں دیکھا جائے گا اور رویت باری دنیا میں عقلاً محال نہیں ہے بلکہ شرعاً مستنع ہے، کسی کا خیال ہے کہ خدا اتنی مجرذات ہے کہ اس کی رویت ممکن ہی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ذات اقدس و گرامی عقل و دہم اور قیاس و تخیل کے دائرے میں نہ آ سکے اسے یہ مادی نگاہیں کیسے دیکھ سکتی ہیں۔

قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات ہیں جن سے ہمارے مذہب کا اثبات ہو سکتا ہے۔ چند یہ ہیں۔

- ① موسیٰ علیہ السلام نے جب رویت کی خواہش کی تو جواب ملا لَنْ سَرَأْنِي (میرے سر نہ مجھے نہ دیکھ سکو گے)، اس جملہ کا حرف نفی ہمیشگی کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔
- ② سورۃ بقرہ (۵۵) اور سورۃ نساء (۱۵۳) میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے مطالبہ رویت کے جواب میں کجلی گری اور وہ مر گئے۔ حالانکہ اگر رویت کا امکان ہوتا تو جواب یہ دیا جاتا

کہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے آخرت میں دیدار کر لینا۔

سُورَةُ نَسَاء (۱۵۳) کی روشنی میں خدا کی کتاب کسی مومن بلکہ کسی عام نبی پر بھی نہیں اُترتی تو کسی کافر پر کیسے اُتر جائے گی۔ یہ محال ہے اور اس سے بڑا محال یہ ہے کہ خدا کو دیکھ لیا جائے۔
(۴) موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں جو مناجات (سُورَةُ اَعْرَاف ۱۵۵) کی تھی اس میں مطالبہ رُوحیت کو احمقوں کا عمل قرار دیا تھا۔

(۵) لَا تَدْرِيكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
(نگاہیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پاتا ہے وہ صاحب لطافت و خبر ہے۔)

(۶) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّكَ لَا تَأْخُذْ بِهِنَّ وَلَا يَأْخُذْ بَأْسُهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمَسَّاتُهَا
أَوْ تَنَزَّاهُنَّ رَيْنًا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي الْآخِرَةِ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا
اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اُترتے
یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی ذات میں تکبر کیا ہے اور حد سے بہت آگے بڑھ
گئے ہیں۔

روحیت باری کا اثبات کرنے والوں کے پاس سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا
گیا ہے "وَجُودُكَ تَسْمُو مِذْنَانِ ضَرْحَةٍ لَّهِ إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةٌ" (قیامت کے دن کچھ چہرے
تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف نظر کر رہے ہوں گے، رب کی طرف نظر کرنے کا یہ مطلب
نہیں ہے کہ رب نظر آ رہا ہوگا۔ اس لیے کہ نظر کرنے کا لازمی نتیجہ دکھائی دے جانا نہیں ہے، اس
لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان جس چیز کی طرف نظر کر رہا ہو وہ اتنی شفاف اور لطیف ہو کہ دکھائی نہ
دے یا نگاہ اس شے کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتی ہو۔ ہمارے اس دعوے پر سب بڑی دلیل یہ
آیہ مبارکہ ہے۔ "وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ" (تو انہیں دیکھو
گے کہ وہ تمہاری طرف نظر کر رہے ہیں، مالاخو وہ دیکھتے نہیں ہیں) اس آیت میں نظر کرنے کے
باوجود روحیت کی نفی کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ لفظ نظر عدم روحیت کی صورت میں بکثرت استعمال ہوتا ہے
مثلاً "نَظَرْتُ إِلَى الْهَيْكَلِ وَمَا رَأَيْتُ" (میں نے چاند کی طرف نظر کی لیکن اسے نہیں دیکھا)

۱۔ سُورَةُ الْعَمَاء ۱۳۰۔

۲۔ سُورَةُ قَمَاف ۲۱۰۔

۳۔ سُورَةُ قِيَامَت ۲۲/۲۲۔

۴۔ سُورَةُ اَعْرَاف ۱۹۸۔

اس جگہ میں نظر کے معنی نگاہ کو استعمال کرنا ہیں، لیکن اس کے باوجود رویت کی نفی کی گئی ہے۔
 عام مشاہدہ کی بات ہے کہ دیکھی جانے والی چیز کے لیے شرط ہے کہ نگاہ کے مقابل ہو،
 بہت دُور نہ ہو، بہت نزدیک نہ ہو، شفاف و لطیف نہ ہو بلکہ کثیف جسم رکھتی ہو، کسی جگہ میں ہو
 تاکہ مقابل ہو سکے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سارے شرائط مادہ میں پائے جاتے ہیں، جن سے خدائے
 تبارک و تعالیٰ پاک اور بلند ہے۔

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ
الْمَنَّانَ وَالسَّلَوى كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۷﴾

اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوی اتارا کہ ہمارے
عطا کردہ پاک اور حلال رزق سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر
ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس (سرزمین شام) میں بحیثیت فاتح
داخل ہونے کے لیے دہرایا تو انہوں نے اس جنگ جگہ بسنے والی قوم سے خوفزدہ ہو کر منع کر دیا اس پر اللہ نے
فرمایا کہ اب ان لوگوں پر وہ زمین چالیس سال کیلئے حرام کر دی گئی (کِتَابُهُمْ فِي الْأَرْضِ) اور اب یہ
اس سرزمین پر سرگرداں پھرتے رہیں گے یہ اسی آیت مبارکہ سے وادی تیسہ بنایا گیا ہے۔ اس وادی تیسہ
میں ان پر دو نعمتیں نازل ہوئیں۔ بادلوں کا سایہ اور من و سلوی کا رزق۔

بادلوں کے سائے کے سلسلے میں توریت میں مختلف بیانات ہیں، جن میں دو قابل ذکر ہیں۔
اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابراہیم کا ستون اُتر کر خیمہ کے دروازے پر ٹھہر رہتا اور
خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ ابراہیم کے ستون کو خیمہ کے دروازے
پر ٹھہرا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے

سجدہ کرتے تھے رے

۲) اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا کہ جب وہ اہل سکین کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے پر اگر وہ اہل نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابراہیم کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو سکین کے اوپر ٹھہر رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی یہ

اس بادل کے سلسلہ میں امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا: فَإِنَّ مُوسَى قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ الْعَمَامُ قَالَ لَهُ عَلِيُّ لَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمُوسَى فِي التَّيْبَةِ وَأَعْطَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَكَمَ أَفْضَلَ مِنْ هَذَا إِنَّ الْعَمَامَةَ كَانَتْ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَنْظِلُهُ مِنْ يَوْمٍ وَوَلَدَ إِلَى يَوْمٍ قُبُضَ فِي حَضْرَةٍ وَسَفَرَةٍ فَهَذَا أَفْضَلُ مِنَّا أَعْطَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (موسیٰ پر تو اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا تھا، علیؑ نے اس سے کہا ہاں ایسا ہی تھا اور یہ اس وقت کیا تھا جب وہ تیرے میں تھے اور محمدؐ کو اس سے افضل عطا کیا کہ بادل ان کی پیدائش کے دن سے ان کی وفات کے دن تک سفر و حضر میں ہمیشہ ان پر سایہ فلک رہا یہ موسیٰ کی فضیلت سے بڑی فضیلت ہے، طویل روایت کا اقتباس)

من وسلوی کا تذکرہ اس آیت کے علاوہ سورۃ اعراف (۱۶۰) اور سورۃ طہ (۸۰) میں بھی موجود ہے ان دونوں الفاظ کے سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک روایت کی روشنی میں اس کی تشریح یہ ہے عَنِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ إِنَّ رَبَّ الْمَنِّ التَّوْبِخِيْنَ كَانَ يَنْقُطُ عَلَى شَجَرِهِمْ فَيَكْمَلُونَ وَتُؤْتَاهُ وَالْتَلَوَى السَّمَاءِ طَبَقًا طَبَقًا حَتَّى كَانَتْ تَسْرِبُ فِيهِمْ وَيَمُتُّ دُونَهُ (امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ من زنجبین کا نام ہے اس کے درختوں پر جم جانے کی صورت میں بنی اسرائیل اسے اپنی غذا کے لیے حاصل کر لیتے تھے اور سلوی بڑیر ہے جو گوشت کے اعتبار سے پرندوں میں سب سے بہتر ہے، وہ اس کا شکار کر لیا کرتے تھے) من کے سلسلے میں تورات کا بیان یہ ہے کہ ”پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل

لے کتاب خروج باب ۲۲ فقرات ۱۰/۹۔

لے کتاب خروج باب ۲۴ فقرات ۳۸/۲۴۔

لے تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۸۲۔

لے تفسیر بہار جلد اول صفحہ ۱۰۱ بحوالہ تفسیر الفرقان جلد اول ۲۲۵/۲۲۶۔

کی ساری کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے پہنچنے کی چند رھویں تاریخ کو سین کے بیان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی۔ اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موشی اور ہارون پر بڑبڑانے لگی اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی کام دینے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو تب خداوند نے موشی سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا سو یہ لوگ کل کل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز پور لیا کریں کہ اس سے میں انہی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں؟ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لاکر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ اور موشی دھینے کی مانند تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے تھے اور اسے چچی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے پھر اسے ہانڈیوں میں اُبال کر روٹیاں بناتے تھے اسکا سزاوارہ تیل کا تھا اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا بنی اسرائیل کو چالیس سال کی مدت میں یہ غذا ملتی رہی یہاں تک کہ وہ سرزمین کنعان کے حدود میں داخل ہو گئے جیسا کہ مذکور ہے، اور دوسرے ہی دن سے اُن کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا اور آگے پھر بنی اسرائیل کو کبھی نہ ملا لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی چپ لوار کھائی۔ ۱۰

من و سلوی کے سلسلے میں تورات کا ایک بیان یہ ہے کہ ”اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بیڑیں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی اور جب وہ اوس جو پڑی تھی ٹوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موشی نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔“ ۱۱ سلوی کے سلسلے میں ایک بیان یہ ہے کہ ”اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی علی اور سمندر سے بیڑیں اٹرا لائی اور ان کو لشکر گاہ کے برابر اور اس کے گرد گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریب دو ہاتھ اوپر ڈال دیا۔“ ۱۲

۱۰ کتاب خروج باب ۱۶ فقرات ۱-۶۔

۱۱ کتاب خروج باب ۱۱ فقرات ۷/۸/۹/۱۰۔

۱۲ کتاب یسوع باب ۵ فقرہ ۱۲۔

۱۳ کتاب خروج باب ۱۶ فقرات ۱۲/۱۳/۱۴۔

۱۴ کتاب کنفی باب ۱۱ فقرہ ۲۱۔

اس آیت مبارکہ میں نعمتوں کے تذکرے کے فوراً بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ ”انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے رہے“ یہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ انہوں نے من و دلوٰی کے سلسلے میں بھی شریعت کے بیان کردہ حدود کا خیال نہیں رکھا اور اس میں بھی اپنی سرکشی پر باقی رہے جیسا کہ کتاب گنتی باب ۱۱ فقرہ ۳۳ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حوالہ بھی قابل ذکر ہے ”اور باوجودیکہ موسیٰ نے کہا کہ کوئی اس میں سے صبح تک باقی نہ چھوڑے وہ اس کے سننے والے نہ ہوئے اور بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور مڑ گیا۔“ لہ

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا
مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ
نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَازِغُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس
میں جہاں چاہو با فراغت کھاؤ اور دروازے میں سجدہ
کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا حطہ، ہم تمہاری خطائیں
معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو ہم زیادہ
عطا کریں گے۔

پھر ان ظالم لوگوں نے اس قول کی جگہ دوسری بات

بدل کر کہ دی تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ مسلسل نافرمانی کر رہے تھے۔

یہ واقعہ سورۃ نساء (۵۴) میں ضمنی طور پر بیان ہوا ہے اور سورۃ اعراف میں الفاظ کی جزوی تبدیلی کے ساتھ مذکور ہے۔

”وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَتَرِيبُ الْمُحْسِنِينَ ۚ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝۱۷

”اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت کرو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والے کو زیادہ عطا کریں گے مگر ان میں جو ظالم تھے۔ انہوں نے اس قول کی جگہ دوسری بات کہہ دی تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ مسلسل ظلم کر رہے تھے۔“

ان آیات سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بستی کون سی تھی۔ ایک گروہ کی رائے میں یہ بیت المقدس کا ذکر ہے اور اس کی دلیل میں یہ آئے مبارک پیش کی جاتی ہے۔ **يَقَوْمُوا دَخَلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ** (اے میری قوم! اور مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے)۔ دوسرا گروہ جس میں اکثر مفسرین شامل ہیں، اس کا خیال ہے کہ اس سے

لے سورة اعراف ۱۶۱/۱۶۲۔

۲ شہر بیت المقدس کے ایک دروازے کا نام باب حطب ہے تفسیر الکشاف جلد اول صفحہ ۱۰۹ بحوالہ البیہان اندلسی متوفی ۵۵۴ھ۔

۳۱ سورہ مائدہ - ۲۱

مراد اربچا نامی بستی ہے جو توریت میں یریحو کے نام سے مذکور ہے، تیسرے گروہ کے خیال میں ان آیات کا سیاق و سباق اُن حالات پر مشتمل ہے جو جزیرہ نمائے سینا میں پیش آئے تھے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کی کوئی بستی ہو اور بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا ہو کہ کچھ دنوں کے لیے سرگردانی اور خانہ بدوشی سے نجات حاصل کر لو اور بستی میں سکونت اختیار کر لو۔ اس قول کے مطابق امکان ہے کہ وہ شہر شطیم ہو جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری عہد میں فتح کیا۔ اس لیے کہ اس واقعہ کے فوراً بعد بارہ چشموں کے واقعہ کا تذکرہ ہے، جو عہد موسیٰ سے متعلق ہے۔

البتہ قرآن مجید کا یہ حکم کہ بافراغت کھاؤ پیو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ بستی سرسبز و شاداب تھی، اس میں اجناس غذا اور فواکہ کی کثرت تھی اور وسائل رزق اتنے وافر تھے کہ کسب معاش کے لیے شدید محنت کی ضرورت نہ تھی، یہ صورت حال جزیرہ نمائے سینا کے ریگستانی غیر آباد علاقوں کے مقابل فلسطین کے شہروں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اگر اس واقعہ کو فلسطین سے متعلق قرار دیا جائے اور اس کا عہد حضرت یوشع کا عہد مانا جائے تو قرآن کے واقعات (بنی اسرائیل) کی زمانی وحدت کے خلاف قرار پاتا ہے مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے اس کا کام تذکیر و نصیحت ہے اس لیے وہ اپنے کام میں ہر اس شاہد و نظیر کو پیش کرتا ہے جو مفید مطلب ہو واقعات کی ترتیب اور تقدیم و تاخیر کو ملحوظ نہیں رکھتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اس بات سے قطع نظر کہ وہ بستی کون سی تھی اُسیبت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بستی میں سکونت کے لیے شہر پناہ کے دروازے سے داخل ہو تو عاجزی، انکسار اور فروتنی کے ساتھ ہو اور اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہوئے ہو۔ جملہ کا مفہوم ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ سورہ بقرہ میں سجدہ کا حکم پہلے اور جملہ کا بعد میں ہے۔ جبکہ سورہ اعراف میں اس کے برعکس ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں حکم ایک ہی ردیف میں ہیں، ان میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ سجدہ اور جملہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات دے کر تمہیں شہری اور تمدنی زندگی کی طرف منتقل کر دیا ہے، لہذا شہر کے دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدہ شکر ادا کرو اور خطاؤں کی معافی طلب کرو اور دل میں جذبہ تواضع رکھو اور استغفار کرتے رہو۔

۱۔ اس بستی کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فتح کیا تھا۔

۲۔ کتاب گنتی باب ۲۵ فقرات ۱-۹۔

۳۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ ۱۹۳۴ء میں جب اریحا یریحو، کی شہر پناہ کے کھنڈر کا معائنہ کیا گیا تو اس پر سخت دھاک کے اثرات پائے گئے۔

جو بتلایا گیا تھا اسے بنی اسرائیل نے بدل کر کہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حطہ کی جگہ حنظلہ دیکھوں کہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ملتے ہیں۔ انہوں نے بدل کر جو بھی کہا ہو وہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن تو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اسی بے ہودگی اور تمسخر اور نافرمانی کے سبب بنی اسرائیل پر عذاب آگیا اور بھانکنا و یفسقون کا مجملہ بتلایا ہے کہ وہ مسلسل اسی قسم کی بیہودگیاں کرنے کے عادی تھے۔

باب حطہ

مذکورہ بالا تحریر سے یہ واضح ہو گیا کہ باب حطہ وہ دروازہ تھا جس سے مغفرت طلب کرتے ہوئے گزر کر شہر میں داخل ہونا تھا۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض روایات بہت معنی خیز اور ایمان افروز ہیں۔

”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ عَلَيَّ بَابُ حِطَّةٍ مَنْ دَخَلَ فِيهِ كَانَ مُؤْمِنًا وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِرًا“
”ابن عباس نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ علی باب حطہ ہے جو کہ میں داخل ہوا وہ مؤمن ہے اور جو اس سے خارج ہوا وہ منکر ہے۔

”إِنَّ عَلِيًّا كَسَفِينَةٍ نَجَاتُهَا وَبَابُ حِطَّتِهَا“
”رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اس اُمت کا سفینہ نجات اور باب حطہ ہیں۔“
”أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِشْمَعِيلُ مَثَلْنَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَسَفِينَةٍ نُوحٍ وَكَبَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ“
ابن ابی شیبہ نے علی کا قول نقل کیا ہے کہ اس اُمت میں ہماری مثال نوح کے سفینے اور بنی اسرائیل کے باب حطہ کی مثال ہے۔

کتب تفسیر و مناقب میں اس مضمون کی بحیثیت روایات پائی جاتی ہیں جنہیں اپنے مقام پر دیکھا جاسکتا ہے۔

لہٰذا روایت بہت سی کتابوں میں پائی جاتی ہے جن میں چند یہ ہیں:

الصواعق المحرقة ابن حجر صفحہ ۷۵۔

الجامع الصغير سيوطي جلد دوم صفحہ ۱۲۰۔

کنز العمال متقی ہندی (بر حاشیہ مسند چاپ مصر) جلد ۵ صفحہ ۲۹۔

۱۔ تفسیر نوار شعلین جلد اول صفحہ ۸۲ طویل روایت کا اقتباس۔

۲۔ تفسیر در منثور جلد اول صفحہ ۷۳۔

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے
کہا اپنا عصا پتھر پر مار دے اس سے بارہ چشمے پھوٹے سب
لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، خدا کے رزق سے
کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔

سورۃ اعراف (۱۶۰) میں یہ واقعہ ان لفظوں میں بیان ہوا ہے :
”وَقَطَّحْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْطَاطًا أُمَمًا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى
إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ
”اور ہم نے انہیں الگ الگ بارہ قبیلوں توہم میں تقسیم کر دیا اور جب موسیٰ نے ان کے
لوگوں نے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مار دے اس سے
بارہ چشمے پھوٹ نکلیں اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔“
اس واقعہ کے تفصیلات کے سلسلے میں توریت کے یہ دو حوالے قابل مطالعہ ہیں۔ ”پھر بنی اسرائیل

کی ساری جماعت میں کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفتیم میں آکر ٹریو کیا وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا وہاں لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو وہاں ان لوگوں کو بڑی بیاس لگی سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو بیاس مانے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنگسار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا۔ اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا۔ کہ یہ لوگ پتلی چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا۔

دوسرا حوالہ یہ ہے کہ ”اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشتِ صین میں آگئی اور وہ لوگ فادس میں رہنے لگے اور مرتبہ نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اٹھے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بُری جگہ پہنچایا ہے۔ یہ تو بونے کی اور خیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندھے منہ گرے تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کر دو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان کو رکھ دو وہ اپنا پانی دے اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا چاہئے موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا، سنو اسے باخوبی! کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دوبار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہ نکلا اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔“

لے کتاب گنتی باب ۳۳ فقرہ ۱۴۔

لے کتاب غرغز باب ۱ فقرات ۱-۱۴۔

لے ہارون و موسیٰ کی بہن۔

اگرچہ پہلا واقعہ رنبم کا ہے، جب کہ دوسرا قادس کا ہے، پہلے کا زمانہ مصر سے نکلنے کے دو سال بعد کا ہے اور دوسرا خرمج مصر کے چالیسویں سال کا ہے، لیکن دونوں کا بغور مطالعہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے جسے وقائع نگار نے دوبار تحریر کر دیا ہے۔ ان واقعات میں بارہ چشمول کا تذکرہ نہیں ملتا یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس نے تعداد بھی بتلائی ہے۔ اسرائیلی آثار قدیمہ کے بعض محققین نے موجودہ صدی میں ایسے چشمول کے آثار دریافت کر لیے ہیں۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ
وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا
وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَلَسْتَبْدُ لَوْ
الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا
مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسَا لَكُمْ وَضَرِبْتُ
عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا لِبَغْضَبِ
مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٤١﴾

اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز
صبر نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے ہمارے لیے دُعا کرو
کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں سے برآمد کرے جو زمین
اُگاتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی گکڑی اور اسکا

لہسن اور اس کی مسور اور اس کی پیاز کہا کیا تم بہتر کے
بدلے میں کم تر لینا چاہتے ہو کسی شہر میں اتر جاؤ تو جو مانگتے
ہو وہ مل جائے گا اور ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑی
اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اس لیے کہ وہ اللہ
کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل
کرتے تھے اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد
سے بڑھے ہوئے تھے۔

بنی اسرائیل سرزمین مصر میں عہد غلامی میں شہری غذاؤں کے عادی ہو چکے تھے۔ ریگستانوں اور بیابانوں
میں جب سادہ اور فطری غذا اُپلا تو اس سے جلد ہی عاجز ہو گئے اس لیے مختلف طریقوں سے پکائی جانے والی
غذاؤں کا مطالبہ کیا اور چونکہ یہ چیزیں شہری میں مل سکتی تھیں اس لیے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے اس مطالبہ
کے ذریعہ بستی اور آبادی میں سکونت کی خواہش کا اظہار کیا ہو جو اگرچہ زبان سے نہیں کہا گیا۔ لیکن مطالبہ
کے بین السطور سے بخوبی آشکار ہے۔

بیابان نوردی اگرچہ سزا کے طور پر تھی، لیکن اس کی ایک مصلحت یہ سمجھیں آتی ہے کہ طویل غلامی
کے بعد انھیں ایسی ہوا میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا گیا، جس کی ہر موج آزادی لیے ہوئے تھی تاکہ یہ آزادی
ان کی رگ و پے میں رچ بس جائے۔ — بے آب و گیاہ میدانوں اور سنگلاخ پہاڑی وادیوں میں
سالہا سال کی خانہ بدوشی اس لیے مسلط کی گئی کہ سرکشی اور نافرمانی کی جگہ صبر اور شکر کی توانائیاں پیدا ہو کر
راسخ ہو جائیں اور تمدنوں سے اس لیے دور رکھا گیا کہ مختلف اقسام کی بُت پرستیاں اور رنگارنگ کٹ کاریا
جوان کی فطرت بن چکی تھیں، ان کے دماغ سے محو ہو جائیں وہ فقط خدا پر ایمان رکھیں، اسی پر بھروسہ کریں
اور اپنے رب کی اطاعت کو اپنا منشور قرار دے لیں تاکہ عقیدہ توحید ان کے اندرون میں راسخ ہو جائے
اور نتیجے کے طور پر انہیں سرزمین موعود کی حکمرانی تفویض کی جاسکے۔

ابھی سزا اور تربیت کی مدت تمام نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ ان کی غذا طلبی کو توریت
نے یوں رقم کیا ہے اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دیکھا۔

ہم کو وہ پھیلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندے اور پیاز اور لہسن“ لے

قرآن مجید نے ان کے مطالبے کو ٹیوں نقل فرمایا ہے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ الخ اسے موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ اس جملہ میں گستاخی کا پہلو ہے۔ کیا رب موسیٰ بنی اسرائیل کا رب نہیں تھا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے دل سے رب موسیٰ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور اگر تسلیم کر لیا تھا تو پھر ربّ کا استعمال تمخر یا طنز کے طور پر کیا ہے۔

اس مطالبے پر ان سے کہا گیا کہ بہتر کے بدلے میں بدتر چاہتے ہو؟ جس طرح ایک مطالبہ میں دو مطالبہ تھے، اسی طرح ایک جواب میں دو جواب دیئے گئے، پہلا تو یہ کہ بے مشقت روزی کے مقابلے میں کسب معاش کی پریشانیوں میں الجھنا چاہتے ہو اور دوسرا جواب بین السطور میں یہ دیا گیا کہ ہم نے تو چاہا تھا کہ تمہیں حکمرانی عطا کریں، لیکن تم تو کاشت کاری یا تجارت یا ایسے ہی کسی پیشے کو اپنا نا چاہتے ہو تو اگر اس تھوڑے پر راضی ہو تو کسی شہر میں اتر جاؤ۔

اِهْبِطُوا مِصْرًا مِصْرًا مصر شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے اور بھی متبادل الفاظ تھے جو استعمال کیے جا سکتے تھے۔ لیکن مصر رکھ کر انہیں پھیل غلامانہ زندگی یاد دلانی لگی ہے۔

وَصَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اسی بات کو دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا گیا ہے:

صَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِجَبَلٍ مِّنَ اللَّهِ وَجَبَلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَيُعَذِّبُ مِنَ اللَّهِ وَصَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ مَعْدَلًا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَخْتَلِفُونَ حَتَّىٰ ذَلَّتْ بِمَاءِ عَصَاكَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَتَمَّ

”ان پر ذلت کی مار پڑ چکی ہے، جہاں بھی وہ پائے جائیں، مگر اللہ کے جبارانہ نازل کے عہد کے ذریعہ بچ سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ان پر محتاجی کی مار پڑ چکی ہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھے ہوئے تھے“

اگرچہ آیت ماقبل کی روشنی میں یہ آیت اہل کتاب سے متعلق ہے۔ جس میں یہود و نصاریٰ

دونوں شامل ہیں۔ لیکن آیت بقرہ (۶۱)، کی روشنی میں اس سے یہودی مراد ہیں اور قتل انبیاء کے عمل کی نسبت بھی اس کی روشن دلیل ہے۔ آیہ مبارکہ کی روشنی میں ذلت، مسکنت اور غضب الہی یتیموں عذاب ان پر مسلط ہو گئے۔ اور ان سے بچنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اللہ سے اپنے عہد کو استوار کر لیں اور اسلام کے دائرہ میں آجائیں یا پھر غیر اسلامی حکومتوں سے اپنے عہد کو استوار کر لیں تو جزوی طور پر ذلت اور مسکنت سے نجات پابائیں گے اور آج بیسویں صدی میں بڑی طاقتوں کے بل بوتے پر اسرائیل کا وجود اسی دوسرے طریقہ کا غماز ہے۔ اور اس طرح قرآنی جملے کے اعجاز کی حقیقت عالم آشکارا ہوئی۔

ذلت عزت کی ضد ہے یعنی خواری اور بے عزتی اور کسی کا محکوم یا تابع فرمان ہو جانا۔ بنی اسرائیل کی صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے دامن میں ذلت، محکومیت اور سیری اور قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مسکنت یعنی غربت اور احتیاج۔ بنی اسرائیل سرمایہ داری کے اس عالم نظام کے اہم ٹکن ہیں جو آج دنیا میں رائج ہے اور جس کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ چند انتہائی امیر ترین افراد کے علاوہ پوری قوم افلاس و بے مائیگی کا شکار ہوتی ہے۔ یہی صورت حال کل بھی تھی اور بنی اسرائیل اسی صورت حال کا شکار آج بھی ہیں۔ غضب الہی دوسری تلوار ہے، دنیا میں اس نے ذلت و مسکنت کا عذاب نازل کیا اور آخرت میں آگ کا عذاب نازل کرے گا۔

ذلت، مسکنت اور غضب الہی کا سبب آیات الہی کا انکار اور قتل انبیاء رہے اور ان دو اعمال کا سبب نافرمانی کی عادت اور ظلم و تعدی کا مزاج ہے۔ یہ نتیجہ ”ذالمتک“ کی تکرار سے نکلا گیا ہے۔

یہ آیت مسلمانوں کے لیے آئینہ بھی ہے اور عبرت بھی اور سوالیہ نشان بھی کہ کیا نافرمانی کی عادت اور ظلم و تعدی کا مزاج آج مسلمانوں کا قومی مزاج نہیں ہے؟

خونِ ناحق

آیہ مبارکہ میں ”بَفْسِ الْحَقِّ“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کا قتل ہمیشہ ناحق ہی ہوگا۔ پھر اس کے اضافے

۱۔ اس آیہ مبارکہ میں جمل سے مراد عہد ہے (مغزات)

۲۔ بعض مفسرین کے نزدیک دو جہلوں کے درمیان داؤ اور کے بجائے یا کے معنی میں ہے۔

کی ضرورت کیا تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس صفت کے ذریعہ متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ خطاء و اشتباہ کی بنیاد پر قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ عمدًا اسے انجام دیتے تھے اور خود اُن کی نگاہیں بھی قتل انبیاء کا کوئی سبب اور جواز نہیں ہوتا تھا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰۲﴾

بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور
نصاری اور صابئین (غرض) جو بھی اللہ اور آخرت پر
ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان سب کے لیے
ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ انہیں
خوف ہے اور نہ وہ غم کریں گے۔

اس آیت مبارکہ کا محل وقوع یہ ہے کہ اس سے قبل بنی اسرائیل کو غضب الہی کا شکار
تلا یا گیا ہے اور اس آیت کے بعد پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جس میں رفع طور، اخذ بیثاق اور ذبح
بقرہ وغیرہ کے واقعات ہیں اور درمیان میں یہ آیت ہے جو اپنے سیاق و سباق سے بالکل اجنبی محسوس
ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ہر آیت اپنی حیثیت میں مستقل بالذات وحدت ہے
اور چونکہ آیات کی ترتیب تنزیل کے مطابق نہیں ہے اس لیے سیاق و سباق کی روشنی میں تاسع کو دیکھنا ایک
ایسا عمل ہے جس سے کسی خاص فائدے کی امید نہیں ہے۔ لیکن یہ اصول جامع و مانع نہیں ہے۔ زیر بحث
آیات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ایک مزاج کی ہیں اور ان میں ایک مخصوص موضوعی وحدت پائی جاتی ہے۔
لہذا یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کے واقعات کے درمیان کس مسئلے کا حل ہے؟ یہ

آیت انسان کو ایسیوں سے نکال کر امید بلکہ تیقن کی منزل تک پہنچاتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ اسلام توفیقیت کا نہیں رجائیت کا دین ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ پھیلی آیت میں بنی اسرائیل کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ غضب الہی کا شکار ہیں اور یہ نافرمان اور تعدی کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن فوراً یہی فرما دیا گیا کہ ان کے لیے دروازے بند نہیں ہیں۔ (الَّذِينَ هَادُوا) پیارے ایمان و عمل کو درست کر لیں تو نجات کے دروازے ان کے لیے پاٹوں پاٹ کھلے ہوئے ہیں اور یہ لوگ خوف دوزخ کی جان لیوا دلدل سے باہر آ سکتے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا اس سے مسلمان مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے تمام اقوام عالم کے ان لوگوں کو مراد لیا ہے، جو مدعی ایمان ہیں۔ یہ قول مزاج قرآن سے اجنبیت کی دلیل ہے اس لیے کہ پورے قرآن میں اس سے مسلمان ہی مراد لیے گئے ہیں۔

الَّذِينَ هَادُوا یہ پہلی بار استعمال ہوا ہے ورنہ اس سے قبل بنی اسرائیل کی اصطلاح استعمال ہو رہی تھی جب تک ان کے کثرت بیان ہوتے رہے ان کا نسلی نام لیا گیا اور جب نجات اخروی پر بحث کی گئی تو ان کا دینی نام لیا گیا۔ ہود کا معنی ہے دین یہودیہ میں داخل ہونا۔ هَادٍ وَتَهْدِيْهِ يَهُودِيٌّ ہوا کا یہ قول ہے جو قرآن میں نقل ہوا ہے۔ ”رَأَيْنَا هَذَا تَوَاقُّعًا“ ہم نے تیری بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور تو سب کی دوسرے گروہ کے خیال میں اس کی اصل روگردانی ہے لَا تَهْدِيْهِ هَادُوْا عَنِ الْاِسْلَامِ اس لیے کہ انہوں نے اسلام سے روگردانی کی بعض لوگوں کے نزدیک یہ یہودی بنایا گیا ہے (لفظ یہودی اس قوم کے لیے جبرت بابل کے بعد عام طور سے استعمال کیا جانے لگا تھا، اور یہودی کا لفظ یہود سے بنایا گیا ہے جو ایک علاقے کا نام ہے۔ جہاں سلیمان ابن داؤد علیہما السلام کی نسل کی حکومت تھی۔

النصارى۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا نام ہے اس کا واحد نصرانی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا۔ (ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی)۔ واحد قرآن میں صرف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع نصاریٰ چودہ (۱۴) مرتبہ فلسطین کے ایک علاقے گلیل کے ایک قصبائی شہر ناصرہ میں حضرت عیسیٰ کا بچپن گزرا اسی مناسبت سے آپ مسیح ناصری کہے جاتے ہیں اور اسی مناسبت سے آپ کے پیرو نصرانی اور نصاریٰ کہلاتے ہیں۔

۱۔ یہ لفظ قرآن مجید میں دس مقامات پر استعمال ہوا ہے۔

۲۔ سُورَةُ اَعْرَافِ ۱۵۶۔

۳۔ سورۃ آل عمران ۶۷۔

الصّٰبِغِیْنَ یَ لَفْظِ مَجْعِ کِی صَوْرَتِ مِیْنِ تِیْنِ بَارِ اسْتَعْمَالِ ہُوَ اَہِی۔ سُورَةُ بَقَرَةِ کَے علاوہ دو آیات مندرجہ ذیل ہیں۔

”اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِغِیْنَ وَالنّٰصِرِیْنَ مِنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ“ ۱۶

”بے شک جو ایمان لا چکے ہیں اور یہودی اور صابئی اور نصاریٰ (غرض) جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے نہ خوف ہے نہ اور نہ رنج ہوگا۔

”اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِغِیْنَ وَالنّٰصِرِیْنَ وَالْمُجُوسَ وَالَّذِیْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ“ ۱۷

”بے شک جو ایمان لا چکے ہیں اور یہودی اور صابئی اور نصاریٰ اور مجوسی اور مشرکین، یقیناً اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔“

سُورَةُ بَقَرَةِ اور سورۃ مائدہ کی آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صابئین درحقیقت موجد تھے جنہی انھیں یہود و نصاریٰ کی صف میں رکھا گیا ہے اور سورہ حج کی آیت سے ان کے مشرک ہونے کی نفی ہوتی ہے اس لیے کہ مشرکین کو ایک الگ قسم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

راغب اصفہانی کے قول کے مطابق یہ لوگ دین نوح کے متبعین ہیں۔ البوریحان بیرونی کے قول کے مطابق ان کے دین کے بانی کا نام یوزاسف ہے۔ یہ ایرانی بادشاہ طہمورت کا معاصر تھا اور علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنی دینی تحریک کا آغاز ہندوستان میں کیا۔ بعد میں یہ دین روم، یونان اور بابل وغیرہ میں پھیل گیا۔ یہ لوگ اپنے ایک روحانی پیشوا ہمرس کو ادریس سمجھتے ہیں جنہیں توریت میں اخنوخ کہا گیا ہے، بعض کے خیال میں یوزاسف ہی ہمرس ہے۔

ان کے عقیدے میں عالم کا ایک خالق ہے، جو حکیم ہے اور حدوث کی صفات سے پاک ہے۔ یہ لوگ خدا کو الوہیت میں یکتا سمجھتے ہیں عبودیت میں نہیں اور اس کی توصیف اثبات کی بجائے نفی سے کرتے ہیں۔ مثلاً وہ عاجز نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، اسے موت نہیں آتی، وہ ظلم نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے

ہیں کہ چونکہ ہم اس تک براہ راست پہنچنے سے عاجز ہیں، لہذا فرشتوں کے وسیلے سے اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور شفیع ہیں اس لیے وہ انہیں رب سمجھتے ہیں۔ اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔

یہ لوگ ستاروں کی شکلوں پر مبنی بت بناتے ہیں اور ہیکل و منبر تعمیر کرتے ہیں بعض ستاروں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خیر و شر میں تاثیر رکھتے ہیں۔ پہلی ستارہ پرست قوم مصر و دکن کی قوم تھی۔ بعض محققین کی نگاہ میں صابئین انہیں کی باقیات ہیں۔

ان کی بڑی تعداد بین النہرین کے ایک شہر حران میں تھی اور آج بھی اس دین کے پیرو ایران میں شوسٹر اور دزفول کی طرف اور عراق کے شمالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ دریائے کارون اور دریائے دجلہ و فرات کے کناروں پر آباد صابئی اپنے آپ کو حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام کے دین پر قرار دیتے ہیں یا یحییٰ خذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ لَّہ سے توریت مراد لی گئی ہے لیکن صابئین کے پاس ایک مستقل کتاب پائی جاتی ہے جسے وہ حضرت یحییٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

اس آئیہ مبارکہ میں مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابئین، فقط چار گروہوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اس لیے کہ یہی اس عہد کے معروف ادیان تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر قوم میں رسول بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے امکان ہے کہ بہت سے ایسے ادیان موجود ہوں جو سرچشمہ وحی سے چھوٹے ہوں اور مذکورہ تین ادیان کی طرح انہیں بھی اس کے ماننے والوں نے مسخر کر دیا ہو تو یہ سہولت جو مذکورہ بالا ادیان کے ماننے والوں کو دی گئی ہے۔ کیا کسی ایسے دوسرے دین کو نہیں مل سکتی جو انہیں کی طرح آسمانی ہو؟ اس کا جواب خود آیت میں موجود ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے جو ایمان لائے الخ، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے الخ، یہ تعمیم جلاتی ہے کہ وہ ادیان جن کے سوتے سرزمین توحید سے چھوٹے ہیں وہ سب کے سب اس دائرہ میں شامل ہوں گے۔

یہودی اور بعض دوسرے اہل مذاہب اپنے دین کو نسل کی طرح ایک ایسا گنبد بے در سمجھتے تھے کہ کسی دوسرے دین کے ماننے والے کے لیے اس میں داخلہ کا امکان نہ تھا۔ یہ خصوصیت یہودیوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے اس آیت میں اس گمان فاسد کی بھی زد کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دین میں رنگ و نسل و

لے سورہ مريم ۱۲۔

لے قاموس قرآن، تفسیر المیزان اور دیگر کتب سے اقتباسات پیش کئے گئے تفصیلات کے لیے ادیان و فرق کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔

لے سورہ نمل ۲۶۔

و شراذ کا کوئی دخل نہیں ہے اور اس کی بنیاد فقط اور فقط ایمان اور عمل صالح پر ہے۔

— رسالت محمدؐ پر ایمان —

اس آیت میں شرطِ نجات فقط خدا اور قیامت پر ایمان ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہی وہ منزل تھی جہاں سبہتوں نے دھوکہ کھایا اور وحدتِ ادیان کا یہ تصور دیا کہ غلو ص کے ساتھ کسی بھی دین پر عمل کرنے سے نجات ہو جائے گی۔ اس کے لیے اسلام لانا اور آخری نبی کو تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے پر کئی جہتوں سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

پہلی جہت تو یہ ہے کہ مفسرین نے ایک واقعے کے ذیل میں یہ نقل کیا ہے کہ سلمان فارسی نے چند عیسائی راہبوں کی نجات کے سلسلے میں رسول اکرمؐ سے سوال کیا تھا۔ اسی ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی۔

”فَدَعَىٰ سَلْمَانَ فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَحْصَاءِكَ شَعًا قَالَ

مَنْ مَاتَ عَلَىٰ دِينِ عِيسَىٰ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ مِنِّي فَهُوَ عَلَىٰ خَيْرٍ

وَمَنْ سَمِعَ مِنِّي وَلَمْ يُؤْمَرْ مِنِّي فَقَدْ هَلَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

”تو آپ نے سلمان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آیت تمہارے ساتھیوں کے بارے میں نازل

ہوئی ہے، پھر فرمایا کہ جو دین عیسیٰ پر مرجائے اور اس تک میری نبوت کی خبر نہ پہنچی

تو وہ خیر پر مرے اور جس تک خبر نہ پہنچی ہو اور وہ ایمان نہ لایا ہو تو وہ ہلاک ہوا۔“

دوسری جہت یہ ہے کہ جب تک کسی موضوع کی ساری آیات پیش نظر نہ ہوں اور سنت بھی سامنے نہ ہو اس وقت تک تنہا کسی ایک آیت کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہئیے۔ اس لیے کہ پورا قرآن ایک موضوعی وحدت ہے اور خود قرآن ہی اپنی تفسیر بھی کرتا ہے اور پیشتر مقامات پر سنت سے بھی روشنی ملتی ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا روایت سے واضح ہے۔

اس مسئلے پر مختلف آیات قرآنی کے ذریعہ بحث کر کے کسی حتمی نتیجے تک پہنچا جاسکتا ہے مثلاً اس سورہ کے آغاز میں ارشاد ہے۔

”وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

”اور جو تم پر نازل ہونے والی اور تم سے قبل نازل ہونے والی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں

وہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہ کامیاب لوگ ہیں۔“

یعنی نجات کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ایمانوں کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان ہو۔ اب اس نتیجے کے ساتھ اس آیه مبارکہ کو ملا کر دیکھا جائے تو ہم پھر اسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نشان دہی مندرجہ بالا آیت نے کی تھی۔

”وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْآخِرَةِ يُوْتُونَ مِثْرَهُمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَٰةٍ ۖ يُحَافِظُونَ“ ۚ

”اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔“

یعنی ایمان بالآخرۃ کا لازمہ ایمان بالقرآن ہے اور بہت واضح ہے کہ ایمان بالقرآن اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ رسالت محمدؐ پر ایمان نہ ہو۔ قرآن مجید کے مطالعے کے دوران ایسی بہت سی آیات نکلا ہوں گے گزرتی ہیں جو اس آیت کی توضیح و تشریح میں مدد و معاون ہیں ہم نے اسی آیت کی دوسری شکل سورہ مائدہ (۶۹) کے حوالے سے پچھلے اوراق میں نقل کی ہے اس سے پہلے کی آیت ہمارے دعوے پر برہان قاطع ہے۔

سب سے اہم جہت یہ ہے کہ اس آیت میں کہا گیا کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی اور صابئی جو بھی خدا اور قیامت پر ایمان لائے الخ یعنی مذکورہ گروہوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مطالبہ اس وقت درست ہوگا، جب وہ ایمان نہ رکھتے ہوں۔ ورنہ یہ تحصیل حاصل اور خلاف عقل ہوگا، جس طرح کے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ اور کھڑے ہوئے شخص سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ۔

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مذکورہ گروہوں میں سے سب کے سب خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں الخ تو اب یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ایمان کے باوجود ان سے کس ایمان کا مطالبہ ہو رہا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے اس کڑی کو تلاش کرنا ہوگا جو اس پورے سلسلے میں بننا ہر نظروں سے اوجھل ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ہوں،

یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابئی اُن کا خدا و قیامت پر ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا۔ جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے خدا اور انھیں کے بتلائے ہوئے روز قیامت پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی ان ایمانوں کے تفصیلات نبی آخر سے لینے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ قَالَ حَمْدُ اللَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ۔

*

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا
مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ
مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند
کیا کہ جو ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور
جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بنو۔
پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس
کی رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے
ہوتے۔

میثاق کے معنی عہد و پیمان ہیں۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا وہ توریت میں مختلف مقامات
پر مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے۔ موجودہ توریت کی تدوین کرنے والوں کے سہولت سہولت یا تحریف
پسندی یا مصلحت کوشی یا دیگر اسباب کی بنا پر کہیں مطالب گنجلک ہو گئے ہیں۔ کہیں واقعات کی

تقدیم و تانیہ میں صحیح ترتیب پاتی نہیں رہی، کہیں واقعات میں کمی بیشی محسوس ہوتی ہے اور کہیں اصل واقعے میں تبدیلی کا احساس ہوتا ہے (پچھلے حوالوں کے بغور مطالعہ سے یہ باتیں واضح ہو سکتی ہیں) یہی سبب ہے کہ وقائع نویسی غیر متوازن اور ناہموار ہو کر رہ گئی ہے اس لیے قرآن مجید سے بہت سے مقامات پر اختلاف نظر آتا ہے۔

بہر حال مذکورہ عہد کے سلسلے میں یہ دو حوالے قابل ذکر ہیں، سواب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اے تب موسیٰ نے آکر ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھیں بیان کیں اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا وہ سب ہم کریں گے اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا اے دوسرا حوالہ یہ ہے اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیئے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اے

”واذ اخذنا ميثاقك“ آیت مبارکہ کے اس جُز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجمالی عہد پہلے ہی لیا جا چکا تھا کہ جب توریت دی جائے گی تو اسے قبول کر دو گے اور اس کے بعد کا جُز ”ورفعنا فوقك“ بطور الخ یہ بتلاتا ہے کہ چونکہ ان کے مزاج میں سرکشی اور سرشت میں نافرمانی تھی لہذا توریت دیتے وقت انھیں اپنے (اختیاری) عہد پر قائم رکھنے کے لیے طور کو ان کے سر دل پر مسلک کر دیا گیا تاکہ وہ توریت بھیجنے والے کی قدرت و عظمت اور اس کے جلال و جبروت سے سرعوب ہو کر توریت پر کاربند رہیں۔ گویا یہ عمل مذکورہ اجمالی عہد کے بعد تفصیلی عہد پر کاربند رہنے کے لیے کیا گیا۔ اے

رفع طور

طُورِ پھاڑ کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں دس (۱۰) جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جس میں سے

۱۔ خروج باب ۱۹ فقرہ ۵۔

۲۔ خروج باب ۱۹ فقرات ۸/۷

۳۔ خروج باب ۲۴ فقرہ ۳۔

۴۔ اس تفصیلی عہد کے جستہ جستہ موضوعات قرآن مجید میں ذکرِ بُرے ہیں۔ بقرہ ۸۳/۸۴۔ مائدہ ۱۲ اعراف

۱۶۹/۱۷۰ ان آیات سے یشاق کے مضامین کی ایک طویل فہرست سامنے آتی ہے۔ یعنی توریت منزل

کے سائے اور ولوا حی یشاق تھے۔

آٹھ جگہوں پر الف لام کے ساتھ ہے (یعنی مخصوص پہاڑ) اور دو مقامات پر سینا اور سینین کی طرف اشارت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ زیر تحریر آیت میں طور سے طور سینا ہی مراد ہے، یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کی لمبائی دو میل اور چوڑائی ایک میل کی بتائی ہے۔ یہ جزیرہ مناسے سینا میں واقع ہے اور طوی کی مقدس دادی کے قریب ہے۔ بعض محققین کی رائے میں حویب کے پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی کا نام سینا یا طور سینا ہے جسے عرب راس الصفا ذ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہیں جناب موسیٰ کو احکام عشرہ عطا ہوئے۔ اس چوٹی کا شمالی حصہ سہل الراسہ کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل کی لشکر گاہ سہل الراسہ کے قریب تھی اور وہ احکام عشرہ لینے کے لیے اس مقام پر کھڑے ہوئے تھے (خرج باب ۱۹)۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت کے طور سے پلٹے اور حدود الہی کو بنی اسرائیل کے سامنے بیان فرمایا تو یہ لوگ ان پابندیوں کو سن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی سخت احکام ہیں ہم ان کی بجآوری نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ اپنی سرکشی پر قائم ہے تو اللہ نے ان کے سروں پر طور کو بلند کر دیا۔ لے جسے وہ دیکھ کر خیال کرنے لگے کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ اس وقت انہوں نے تسلیم کیا کہ شریعت پر عمل کریں گے، لیکن جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہے اور پھر سرکشی و نافرمانی اور فسق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تذکرہ قرآن میں چار مقامات پر ہے۔ اس آیت کے علاوہ بقرہ ۹۳، سورۃ نسا ۱۵۴، اور سورۃ اعراف ۱۷۱ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اس واقعے میں طور کو بلند کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں رفع اور تنق (اعراف) رفع کے معنی بلند کرنا اور تنق کے معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر بلند کرنا ہیں۔ بعض ایسے مفسرین جو مغرب کے علم و فکر سے سرعوب ہیں، انہوں نے اس عمل کو خلاف قانون طبیعت قرار دے کر یہ توجیہ کی ہے کہ پہاڑ حقیقت ان کے سروں پر سائبان کی طرح ٹھککا ہوا تھا، اس پہاڑ میں شدت کی لرزش پیدا ہوئی اور وہ یہ سمجھے کہ ان کے سروں پر گرے گا۔ یہ توجیہ قرآن مجید کی مذکورہ چاروں مقامات کی آیات کے ظاہری اور متبادر مفہوم کے خلاف ہے۔ اس توجیہ کا سرچشمہ غالباً توریت کا یہ حوالہ ہے: وہ پہاڑ کے نیچے آکھڑے ہوں اور کوہ سینا پر

لے محققین نے قدیم یہودی روایات کے حوالے سے قرآن کے اس مقدس جملے کی تائید فرماہم کی ہے اور خدا نے ان کے اوپر کوہ سینا کو ٹاٹ دیا۔ ”خدا نے پہاڑ کو الٹ کر اوندھا کر دیا“ (جیمس انسائیکلو پیڈیا ج ۴ صفحہ ۳۲۱) میں نے پہاڑ کو تمہارے اوپر اوڑھا دیا، وہ گویا تم پر ایک روپوش کی طرح تھا۔

(عبوداہ سارا فصل ۲ باب ۱۲ بحوالہ انیس الاعلام)

ج ۲ صفحہ ۳۸۳)

لے تفسیر نور الثقلین و مجمع البیان وغیرہ۔

زیر وبال دھواں تھا، کیونکہ خداوند شعلوں میں ہو کر اس پر اتر ادر شور کا سادھواں اس پر اٹھا اور پہاڑ
سراسر بل گیا۔

کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کو سروں پر حلق کر کے شریعت کو تسلیم کر دانا اکراہ ہے اور اسلامی رُوح
آزادی کے خلاف ہے حالانکہ آیت میں اخذ ميثاق پہلے ہے اور رفع طور بعد میں ہے۔ یعنی جب نبی
اسرائیل نے عہد کر لیا تھا کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے تب انھیں شریعت دی گئی اور ان کے مزاج کی سرکشی کو دیکھتے
ہوئے تاکید و تہدید کے لیے طور کو سروں پر حلق کیا گیا۔ یہی بات اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ وَرَفَعْنَا
فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ ۖ رَهْمَ نَے ان سے لیے ہوئے عہد کے سبب ان پر طور کو بلند کر دیا۔
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ ۖ اَلَا مِیْن تَبْلَا یَا كِیَا کہ تقویٰ کی بنیاد یہی ہے
جو چھ دیا جا رہا ہے اس پر قوت اور سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ان احکامات کو یاد رکھو
امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اَفَقُوْلَا فِی الْاَبْدَانِ اَمْرٌ قُوْلَا فِی الْقُلُوبِ (اس آیت
میں قوت سے مراد جسمانی قوت ہے یا قلبی؟) آپ نے فرمایا فِیْهِمَا جَمِیْعًا (دونوں مراد ہیں)۔ یہ
اس بات کی وضاحت ہے کہ بدنی قوت اعمال و طاعات میں صرف ہو اور قلبی قوت اصول و عقائد میں
اس لیے کہ دین اصول و اعمال دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔

پھر یہ بتلایا گیا کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا اور اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو یہ لوگ
تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس کے فوراً بعد عہد کو توڑنے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ
فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِيْنَ ۝۶۵
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ
مَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۶۶

اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سبت کے
معاملے میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم
ذلیل بندر بن جاؤ۔

پس ہم نے اسے عبرت بنایا اس دور کے لیے اور بعد
کے دور کے لیے اور نصیحت بنا دیا متقین کے لیے۔

سبت کے معنی ہیں کاٹنا اور قطع کرنا۔ یہ لفظ قرآن میں چھ بار استعمال ہوا ہے اور ایک
مرتبہ یَسْبِتُونَ کے فعل کے ساتھ آیا ہے۔ سبت (شنبہ) اس دن کا نام ہے، جس دن یہودی اپنے
سارے کام معطل رکھتے تھے اور فقط ذکر و عبادت اور آرام و استراحت کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے
کہ یہ لفظ عبرانی سے عربی میں آیا ہے اور اس کے معنی ہی استراحت کے ہیں۔ احکام عشرہ کا چوتھا حکم یہ ہے کہ یاد
کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا چھ دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتواں دن خداوند تیرے
خدا کا سبت ہے اس میں نہ تو کوئی کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چرواہا نہ

کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے چھانگول کے اندر ہو، لے اس سے واضح ہے کہ سبت (شنبہ) یہودیوں کے آرم کا دن تھا۔

ان آیات میں جس واقعے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے وہ عہد رسالت کے یہودیوں میں مشہور تھا اس لیے آغاز آیت میں یہ مُبْلَغٌ کہ ”اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو“ اس بات کی دلیل ہے۔ اگرچہ یہودی روایات میں اس واقعے کا سراغ نہیں ملتا بلکہ اسے مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد حکومت میں یہودیوں کا ایک گروہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھیں آباد تھا۔ سبت (شنبہ) کے دن مچھلیاں کثرت کے ساتھ سمندر کے کنارے سطح آب پر آ جاتی تھیں اس لیے کہ برس ہا برس سے یہ عادت تھی کہ اس دن کوئی انھیں شکار نہیں کرتا تھا اور سبت کا دن گزرنے کے بعد دوسرے سبت تک ایک بھی مچھلی نظر نہ آتی۔ یہودیوں نے جب یہ صورت دیکھی تو ان کے ایک گروہ نے مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ حیلہ کیا کہ ساحل پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بنادیتے اور نالیوں کے ذریعہ انہیں سمندر سے متصل کر دیا جب سبت کے دن وہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے تو وہ ان نالیوں کو بند کر دیتے اور ایک شنبہ کو جا کر ان کا شکار کرتے اور جب کوئی اعتراض کرتا تو کہتے کہ ہم نے سبت کے دن نہیں بلکہ یک شنبہ کو شکار کیا ہے۔ اس صورت حال کے سبب بستی کے یہودی تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ مچھلی کے شکاریوں کا تھا، دوسرا گروہ انہیں منع دہنی عن المنکر کرنے والوں کا تھا اور جب وہ شکاری نہ ملنے تو اس گروہ نے ان سے قطع تعلقی کر لیا، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اس مسئلے پر سکوت کیا تھا، وہ نہ تو خود شکار کرتے تھے اور نہ شکار کرنے والوں کو دہنی عن المنکر کرتے تھے۔ ایک دن عذاب آگیا اور یہ نافرمانی کرنے والے لوگ بندر بنا دیے گئے۔ وہ لوگ مسخ ہونے کے بعد تین دن زندہ رہے، پھر ہلاک ہو گئے، موجودہ بندروں سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے۔

قرآن مجید نے اس واقعے کو مزید تفصیلات کے ساتھ یوں بیان فرمایا ہے:

”وَسَأَلْنَهُمْ عَنِ الْغُرْيَةِ أَلَسِيكَ كَانَتْ حَاصِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَوعًا وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ فِئَ ذَلِكَ نَبَلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥“

لے کتاب خرُج باب ۲۰ فقرات ۸/۹/۱۰۔

لے توریت کے بعض حوالوں کو بحکف اس پر چیلان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

لے آپ کا عہد حکومت بقول بعض ۱۰۵۰ ق م تا ۱۰۱۰ ق م اور بقول بعض ۱۰۳۰ تا ۹ ق م ہے۔

لے اس بستی سے اکثر مفسرین کے نزدیک شہر ایلہ مراد ہے جو مدین اور اورطور کے درمیان ہے۔ بحیو قلم کے کنارے

واقع ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد شہر مدین ہے۔

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّهُم مَّهْلَكٌهُمْ أَوْ يَعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا
نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَخَذْنَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ بِمَا كَانُوا يَعْسُقُونَ فَلََمَّا عَتَوْا
عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ١٢

اور یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو منکر کے کنا سے تھی جب کہ وہ بیت
کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن
آشکارا آتی تھیں اور جس دن ان کا سبت نہ ہوتا تھا اس دن نہیں آتی تھیں، ہم
اس طرح ان کے فسق کے سبب ان کا امتحان کرتے تھے اور جب ان میں سے ایک
گروہ نے کہا کہ وہ قوم جسے اللہ ہلاک کرنے والا یا عذاب دینے والا ہے اسے کیوں
نصیحت کر رہے ہو انہوں نے کہا تا کہ اللہ کی بارگاہ میں معذور ہو جائیں شاید وہ اس
عمل سے پرہیز کریں پس جب انہوں نے جس کی نصیحت کی گئی تھی اسے چھوڑ دیا،
انہوں نے بُرائی سے روکنے والوں کو نجات دے دی اور ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب میں
گرفتار کر دیا یہ ان کے فسق کے سبب تھا پس جب انہوں نے وہ سرکشی کی جس سے روکے
گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذیل بند رہن جاؤ۔

ان آیات میں تین گروہوں اور دو عذابوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ نبی عن المنکر کرنے والے
دوسرا گروہ نبی عن المنکر نہ کرنے والے بلکہ سکوت اختیار کرنے والے اور تیسرا گروہ سبت کے دن مچھلیاں
پکڑنے والے۔ پہلا گروہ عذابوں سے محفوظ رہا ہے۔ جبکہ دوسرا پر عذاب آگیا۔ دومند ابویں سے ایک کو
”عذاب بیس“ فرمایا گیا اور دوسرے کے لیے ارشاد ہوا کہ وہ بند رہنا دیئے گئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ نبی عن المنکر نہ کرنے والوں پر عذاب بیس آیا اور شکاریوں پر بند رہنے کا عذاب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
اصحاب سبت جسمانی طور پر بند رہن گئے یا فقط اخلاقی اور روحانی طور پر؟ ایک گروہ کا خیال
ہے کہ وہ اس حکم تنحیثی کے سبب کمال انسانیت سے خارج ہو گئے تھے۔ ان کی حرکات و سکنات بند
جیسی ہو گئی تھیں۔ ان کے دل مسخ ہو گئے تھے جس کے سبب وہ قول حق کو سمجھنے کی توفیق نہ پاسکے۔ آیات
کے دقیق مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جسمانی طور پر ہوا تھا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ان آیات کا ظاہری مفہوم

مسخ جہانی ہی پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آیات نے کہا کہ جنہوں نے نبی عن المنکر نہیں کیا تھا وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے تھے اب اگر شکاریوں کا عذاب مسخ باطنی ہو تو یہ پہلے گروہ کے عذاب سے کم درجہ کا قرار پائے گا۔ جب کہ عدل و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں شکاریوں کے عذاب کو شدید تر اور سخت تر ہونا چاہیئے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ ان آیات میں ایسا ادنیٰ ترین اشارہ بھی موجود نہیں ہے جو مسخ اخلاقی یا مسخ باطنی پر دلالت کرتا ہو چوتھی دلیل یہ ہے کہ اس واقعہ کو حال اور مستقبل کے لیے عبرت اور متقین کے لیے نصیحت قرار دیا گیا ہے۔ بندروں جیسی عادتیں رکھنے والے افراد (بلکہ بزرگ و بزرگوار) میں ہے ہیں لیکن کسی نے اسے عذاب نہیں سمجھا اور نہ عبرت و نصیحت حاصل کی، مزید یہ کہ مسخ باطنی ایک فیہ محسوس شے ہے اس لیے نہ وہ عبرت بن سکتا ہے اور نہ نصیحت۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ نبی اسرائیل کی تاریخ خوارقِ عادت (غیر معمولی افعال) سے بھری ہوئی ہے تو مفسرین کہاں کہاں تاویلیں فرمائیں گے اور کس عقل ضرورت کے سبب تاویلیں فرمائیں گے؟

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ کسی گنہگار کو مسخ کر کے بنی نوع انسان سے خارج نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی سنت ایک خاص نیچ پر جاری ہے اور یہ عمل مسخ اس کی سنت تخلیق میں داخل نہیں ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو جتنے بھی خوارقِ عادت اور معجزات انبیاء نے دکھلائے ہیں اور جتنے مختلف انواع عذاب گزری ہوئی قوموں پر آتے رہے ہیں وہ سب سنت الہی کے برخلاف قرار پائیں گے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ خود خرقِ عادت بھی اللہ کی ایک عظیم الشان سنت ہے۔ جسے وہ کبھی بھی بندوں کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ انسان کا اپنی شکل سے منتقل ہو کر کسی دوسری شکل میں چلا جانا محال عقلی نہیں ہے، بلکہ ممکن عقلی ہے تو اگر کسی آیہ مبارکہ یا روایت صحیحہ سے اس کا وقوع ثابت ہو جائے تو غیر ضروری طور پر اس کی تاویل شایانِ تفسیر نویسی نہیں ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ
 أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُ نَاهِزُورًا
 قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ④۷
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ④۸
 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا
 يَكْرَهُونَ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا
 تَأْمُرُونَ ④۹

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا
 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ
 لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ⑤۰
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ
 الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
 لَمُهْتَدُونَ ⑤۱

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ
 الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ

فِيهَا قَالُوا لَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَجَّوْهَا
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ④

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھیے کہ وہ ہمیں بتلائے کہ وہ کیسی ہے، کہا رب کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بڑھی ہے اور نہ بن بیاہی دونوں کے درمیان ہے تو اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے کر ڈالو۔

انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھیے کہ وہ ہمیں بتلائے کہ اس کا رنگ کیا ہے، کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی گائے ہے دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔

کہا اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھیے کہ وہ کیسی ہے۔ درحقیقت گائے میں ہم کو شبہہ پڑ گیا ہے اور اگر اللہ نے

چاہا تو ہم راہ پابائیں گے۔
 کہا رب کہتا ہے کہ وہ گائے نہ محنت کرنے والی ہے
 کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے بے عیب
 ہے اس میں کوئی داغ نہیں ہے، انہوں نے کہا اب
 آپ نے صحیح بتلادیا پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور
 لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔

یہی وہ واقعہ ہے جس کے سبب سورہ کا نام بقرہ قرار پایا ہے۔ بقرہ کا لفظ گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے آخر کی "ق" تانیث کی نہیں بلکہ وحدت کی ہے (اقرب الموارد اور قاموس وغیرہ) بعض محققین کی نگاہ میں یہ تاء تانیث ہی کے لیے ہے۔ بقرہ گائے کے لیے اور ثوبیل کے لیے استعمال ہوتا ہے (مجمع البیان طبرسی ومفردات راعب اصفہانی) قول اول کے مطابق بقرہ سے آیت میں گائے مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی جنس ہے چاہے وہ بیل ہو یا گائے اور دوسرے قول کے مطابق گائے مراد ہے۔

اس سلسلہ میں مفسرین نے کئی ملتے جلتے واقعات تحریر کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ثروت مند شخص تھا جس کا نام عامیل تھا وہ بے اولاد تھا اور اس کا وارث اس کا ایک بھتیجا تھا اس نے دولت کے لالچ میں چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو ایک راستے پر ڈال دیا قاتل کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ قاتل کا نام بتلا دیں، اس وقت آپ نے اس اسرائیلی سے گائے کے ذبح کرنے کا حکم صادر فرمایا۔

ان آیات کے مطالعہ سے پہلی نگاہ میں جو بات سامنے آتی ہے وہ خدا کے ساتھ گستاخی ہے انہوں نے تین بار موسیٰ علیہ السلام سے کہا "ادْعُ كُتَابَكَ" (اپنے رب سے پوچھ کر بتلائیے) گویا ان کی نگاہ

لہ تفسیر مجمع البیان تفسیر برہان اور تفسیر نور الثقلین سے ان کی تفصیلات مل سکتی ہیں۔

میں وہ فقط موسیٰ کا رب ہے اور بنی اسرائیل سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ”دینا“ ہمارا رب، کہے اس کی مثال اقوال انبیاء اور اقوال مومنین کی صورت میں بکثرت ہے۔ دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ ان کا رویہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اَنْتَ تَخْذُ نَاْهُرًا وَاَنْتَ تَخْذُ لَیْلًا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم تو آپ سے قاتل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ جس پر حضرت موسیٰ کو فرمایا پڑا کہ پناہ بخدا میں اور جاہلوں میں اپنا نشان کرکنا؟ اس جملہ سے اس اذیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی ہوگی، پھر ان کا یہ کہنا کہ اب آپ نے صحیح بتلایا ان کے گستاخانہ مزاج کا عراز کیا گیا ان کی نگاہ میں ان پر مبعوث ہونے والا صاحبِ عزم رسول اس سے قبل صحیح نہیں بتلایا تھا۔ اس ضمن میں یہی واضح ہو گیا کہ کثرت سوال، زیادہ چھان بین اور بال کی کھال نکالنا یا تو ان کا قومی مزاج تھا، یا پھر وہ ان سوالات کی آڑ سے کھاؤ کشی سے بچنا چاہ رہے تھے۔ بہر حال کثرت سوال کے یہ دونوں ہی اسباب ناپسندیدہ ہیں۔

کثرت سوال کے سلسلے میں قرآن مجید نے بہت واضح طریقہ سے فرمادیا ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنۢ شَيْءٍ اَنۡ تَبۡدُلُوْهُ سَوۡءً كَسَوۡءُ الَّذِیۡ كُنۡتُمْ عَلَیْهِ اٰیٰتِیۡنَ اَوۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ“ (یہ ایمان لانے والو! زیادہ) چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کردی جائیں تو تمہیں تکلیف دیں گی، قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنۡ قَبۡلِكَ فَتَنَّمَاۤ اَصۡبَحُوۡا بِهَا كَافِرِیۡنَ (تم سے پہلے ایک قوم نے ان چیزوں کا سوال کیا تھا پھر وہ ان کا انکار کرنے لگے)۔

اگرچہ قرآن مجید کی طرح اس واقعہ کا واضح تذکرہ توریت میں نہیں ہے لیکن بعض مقامات کا مطالعہ مفید طلب ہو سکتا ہے۔ اگر اس ملک میں جسے خداوند تبارک و تعالیٰ کو قہر کرنے کو دیتا ہے، کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے تو تیرے بزرگ اور قاضی محل کر اس مقتول کے گرداگرد کے شہروں کے فاصلوں کو ناپیں اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک پچھیلیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو اور اس شہر کے بزرگ اس

۱۔ سُورَةُ بَقَرَه ۱۲۸/۱۲۹، سُورَةُ آلِ عِمْرٰن ۱۹۱/۱۹۲/۱۹۳۔

۲۔ سُورَةُ مَائِدَه ۱۰۱۔

۳۔ سُورَةُ مَائِدَه ۱۰۳۔

۴۔ ایک گائے ذبح کر دے کہ اگر بنی اسرائیل کسی ایک گائے کو ذبح کر دیتے تو امتثال امر ہو جاتا، لیکن کثرت سوال نے انہیں مشکل میں ڈال دیا اور وہ مجبور ہوئے کہ ایک خلیفہ روم کے مقابل مذکورہ گائے کو خریدیں۔

بچھیا کو بستے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہوا اور نہ اس میں کچھ بولیا گیا ہو سبے جائیں اور وہاں اس وادی میں بچھیا کی گردن توڑ دیں تب بنی لادی سے جو کاہن ہیں نزدیک آئیں، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں اور ان ہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچھیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ کہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے سو اے خداوند اپنی قوم اسرائیل کو جسے تو نے چھڑایا ہے معاف کر اور بے گناہ کے خون کو اپنی قوم اسرائیل کے ذمہ نہ لگا تب وہ خون ان کو معاف کر دیا جائے گا یوں تو اس کام کو کر کے جو خداوند کے نزدیک درست ہے بے گناہ کے خون کی جواب دہی کو اپنے اوپر سے دور و دفع کرنا ۱۰۰

”اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سُرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوآنہ کھا گیا ہو اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے ذبح کر دے اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف سات بار چھڑکے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے۔ یعنی اس کا جھڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے ۱۰۰

اگر مذکورہ بالا آیات قرآنی کو قتل کے قصے سے الگ کر کے دیکھا جائے (جیسا کہ بعض مفسرین نے ایسا ہی کیا ہے) اور اسے گائے کی قربانی کا ایک مستقل بذات حکم سمجھا جائے تو مذکورہ بالا آیتوں حوالوں سے ان کی تطبیق ممکن ہے لیکن کوئی سستی رائے قائم کرنا مشکل ہے

گائے کی قربانی کا حکم مستقل بذات ہو یا کسی قتل کے سلسلے میں ہو یہ سوال بہر حال قابل غور ہے کہ اگر پہلا قول درست ہے تو اس مستقل بذات حکم کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر دوسرا قول صحیح ہے تو کسی اور طریقہ سے قاتل کی نشان دہی کیوں نہ کی گئی؟ یا اگر قربانی ہی کے ذریعے نشان دہی کرنی تھی۔ تو گائے کی جگہ کسی اور جانور کے ذبح کا حکم کیوں نہ ہوا؟ اسے حل کرنے کے لیے میں قدیم مصری تہذیب

۱۔ اس طرح انھیں قسم کھانے کا طریقہ بتلایا گیا۔

۲۔ کتاب استثنایۃ فقرات ۱-۹۔

۳۔ کتاب گنتی باب ۱-۵۔ گنتی کے انیسویں اور بیسویں باب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خروج کے بعد

اور دشت سین میں داخل ہونے سے قبل کا ہے۔

کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ قدیم مصریوں کی تہذیب میں دیوی دیوتاؤں کے علاوہ جانوروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی اور اس میں خاص طور سے گائے بیل اور بکھڑے مقدس خیال کیے جاتے تھے یہ مصری اپنے دیوتا حورس کا چہرہ گائے کی شکل کا بناتے تھے اور یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ کرۂ زمین ایک گائے کی پشت پر قائم ہے۔ یہ لوگ گائے کی پوجا کے علاوہ بیل کی پرستش کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ مقدس بیل آپیس (APIS) کی پوجا کا رواج عام تھا اور یہ پوجا علاقائی نہ تھی بلکہ پورے ملک میں رائج تھی۔ اس کی تفصیلات قدیم مصریات کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

بنی اسرائیل کئی صدی سے مصر میں آباد تھے۔ جب زمانے کے عمل نے اباہ کی توحید پرستی کے تصور کو ذہنوں میں دھندلا کر دیا تو آہستہ آہستہ علاقے کے وہ مشرکانہ عقائد و رسوم ان کے ذہنوں میں در آئے جو ان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ شرک کا یہ زخم اتنا کاری تھا کہ خروج کے بعد جب یہ لوگ وادی سینا میں داخل ہوئے اور انہوں نے مقامی بستیوں میں مندر اور بتکدے دیکھے اور ان میں بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (جیسے ان کے معبود ہیں ایک معبود ہمارے لیے بنا دو)۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ مقامی بت پرست کنعانی ممالقہ تھے اور ان کے بت گائے کی شکل کے تھے۔ یہی بنی اسرائیل کا وہ جذبہ گاؤ پرستی تھا۔ جس نے موسیٰ کی مختصر غیبت میں گوسالہ تراش لیا تھا اور اسی جذبہ کی وضاحت کے لیے قرآن نے فرمایا۔ وَمَا كَانُوا لِيَفْعَلُوا (اور لگتا نہ تھا کہ وہ گائے ذبح کریں گے)

گاؤ پرستی کے شرک کو توڑنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے ہاتھوں گاؤ کشی کا عمل تسلسل کے ساتھ کروایا جائے تاکہ اس جانور کی عظمت و تقدیس دلوں کی کمین گاہوں سے نکل جائے، یہی سبب ہے کہ شریعت تورات میں گائے کی قربانی کا حکم کئی جگہوں پر ہے۔

لے نیل کے علاوہ فرات اور سندھ کے دریاؤں کے کناروں پر پروان چڑھنے والی تہذیبیں بھی کاشتکاری کے سبب گائے کی تقدیس کے مرض میں مبتلا تھیں ان علاقوں کے آثار قدیمہ میں دیواروں پر پیل گائے کی بھرت تصاویر پائی گئی ہیں۔ ہندوستان کی موجودہ گاؤ پرستی انہیں قدیم زمانوں کی باقیات الشیبات میں ہے۔

وَاذْكُتْلَمُ نَفْسًا فَاذْكُرْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ
 مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٤٢﴾
 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحٰى
 اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا تو آپس میں جھگڑنے
 لگے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے
 والا تھا۔

تو ہم نے کہا کہ اس (گائے) کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو
 اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں
 دکھاتا ہے تاکہ عقل سے کام لو۔

یہ اسی قصہ قتل کا بیان ہے، جسے پچھلی آیات کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے۔ مفسرین کا بیان ہے
 کہ وہ گائے ایک نیک شخص کی تھی جو اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ بالآخر بنی اسرائیل نے اس

شخص سے وہ گائے ایک خطیر رقم کے عوض خرید لی اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا گیا وہ زندہ ہوا اس نے قاتلوں کے نام بتلائے اور پھر گر کر مر گیا۔

اس پورے واقعے میں آیات کے دوا جزا قابل غور ہیں: "لَکُنَّا نَهَّکُمُ عَنْ ذَکِّکُمْ فَذَبَحْتُمْ کُلَّیْنِی"۔ لگتا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کر دی گئی پھر زیر تحریر آیت کا یہ جزء کہ "جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ان دونوں جملوں کی ساخت اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ لوگ قاتل سے واقف تھے اور نام کو چھپانا چاہ رہے تھے اور چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قاتل پکڑا جائے اور اسے سزا ہو لہذا گائے کی تعین میں میں میخ نکال رہے تھے۔

وَيُؤَيِّدُ بَعْضَ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جس سے عقلمند فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

قاتل کی نشاندہی کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی لیکن پروردگار عالم نے اسے گائے کے ذبح کے ذریعہ ظاہر فرمادیا۔ وہ اپنے مصالح کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن سرسری طور سے بھی اگر جائزہ لیا جائے تو اس واقعے کے مختلف جہات سامنے آتے ہیں۔ اس ذریعے کو سالہ اور گائے کی تقدیس پر ضرب کاری لگی۔ ایک غریب شخص کی مالی مدد ہوئی، قاتل پکڑے گئے اور مردے کے زندہ ہونے سے نبی اسرعی کو عین الیقین کرا دیا گیا کہ قیامت کے دن مردوں کا زندہ ہونا اسی قادر مطلق کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا۔ جس نے اس ایک مردہ کو زندہ کیا ہے۔

۱۔ اس جملہ کی ایک توجیہ پچھلے صفحات میں گزر چکی۔

۲۔ بعض روایات میں ایک قاتل بعض میں کئی قاتلوں کا ذکر ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَى
فِيخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَلْبَسُ مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۶﴾

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر
کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں اور پتھر تو ایسا بھی ہے
کہ اس سے نہریں پھوٹتی ہیں اور کوئی ان میں سے ایسا ہے
کہ پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے اور
کوئی ان میں سے ایسا ہے کہ اللہ کی ہیبت سے
گر پڑتا ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے
خبر نہیں ہے۔

یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم پر اتنی نعمتیں نازل ہوئیں، اتنے معجزات دکھائے
گئے، حد یہ ہے کہ قاتل کی شناخت کے لیے وہ طریقہ استعمال کیا گیا جو غور و معجزہ تھا لیکن تمہارے دل نرم
ہونے کی بجائے سخت رہے اور سخت تر ہوتے گئے۔ اس آیت میں اُو (یا) بمعنی بلیٰ (بلکہ) ہے

اگرچہ خطاب ان یودیوں سے ہے جو نزول آیت کے وقت موجود تھے، لیکن درحقیقت یہ پوری قوم سے اتجائی خطاب ہے۔ اس طریقہ میں یہ لطف رکھا گیا ہے کہ چونکہ عصرِ قرآن کے یہودی اپنے بزرگوں کے کثرت سے راضی تھے اور خود بھی آخری رسول کے آیات بنات دیکھنے کے باوجود اس ذاتِ گرامی کے منکر تھے اس لیے انہیں بھی اس خطاب میں شریک کیا گیا ہے جو درحقیقت ان کے آثار و اجداد سے تھا۔

پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگرچہ پتھر ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور وادیوں کو سیر کرتی چلی جاتی ہیں اور ایسے پتھر بھی ہیں جن سے پانی رستار ہوتا ہے۔ پھر چشموں اور چھوٹی چھوٹی جھیلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو پتھر سختی کے باوجود پھٹ جاتا ہے۔ لیکن تمھارے دلوں میں اتنا شکاف بھی نہیں آتا کہ اس میں معرفتِ الہی اور محبتِ دین و شریعت داخل ہو سکے۔ بنی اسرائیل مصر سے خرچ کے بعد ریگستانوں اور بیابانوں میں پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھ چکے تھے اس اعتبار سے یہ تشبیہ بلاغتِ قرآنی کی بہترین مثال ہے۔

اسی طرح یہ بتلایا گیا کہ خوفِ خدا سے پتھر گر پڑتے ہیں۔ خواہ یہ خوف کسی سطحِ شعور کا نتیجہ ہو اور ہمارے علم میں نہیں ہے، یا اس سے مراد وہ عام قانونِ طبیعت جو جو قدرت کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ جو بھی ہو۔ یہ طے ہے کہ پتھروں پر خدا کی ہیبت ہے، لیکن تم عجیب لوگ ہو کہ تم پر اس کی ہیبت بھی نہیں ہے ممکن ہے کہ اس پتھر سے مراد طُور کے وہ اجزاء ہوں جو تجلیِ الہی سے گر پڑے تھے اس اعتبار سے یہ تشبیہ بھی بلاغتِ قرآنی کی بہترین مثال ہے۔

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوا بِكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا
بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا اتَّحَدَّثُوا بَيْنَهُمْ
فَتَحَّثَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ
رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶﴾
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷﴾

کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات قبول کر لیں گے
حالانکہ ان میں کچھ لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس
کو سمجھ لینے کے بعد اس کی تحریف کرتے تھے اور وہ
خوب جانتے تھے۔

اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں تخلیہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیا تم وہ اُن سے کہتے ہو جسے اللہ نے تم پر منکشف کیا ہے تاکہ وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔
کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور اور جو آشکارا کرتے ہیں۔

آیت کا خطاب مسلمانوں سے ہے اور استفہام انکاری ہے۔ اس میں پیغمبر اکرمؐ اور مومنین کو یہ بتلایا گیا ہے کہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایمان کا صلہ باء کی جگہ لام سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔

اللہ کی طرف سے پیغام لانے والوں کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس پیغام الہی کو لے کر آتے ہیں۔ لوگ اسے تسلیم کر لیں اور فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو جائیں۔ یہی خواہش پیغمبر اکرمؐ کی بھی تھی۔ آپ کے لیے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے۔ "إِنْ شِئِزْضَ عَلٰی هٰذِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُغْوِيْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ"۔ اگر تم ان کی ہدایت کی شدید خواہش کرتے ہو تو اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا، جس پر گمراہی طے کر چکا ہے اور ان لوگوں کے لیے مددگار بھی نہیں ہیں۔

یہی خواہش صحابہ کرامؓ کی بھی تھی کہ لوگ دین اسلام کے حلقہ بگوش ہو جائیں۔ انصار مدینہ اور یہودیوں میں قدیمی روابط تھے۔ یہ لوگ اپنی فطری خواہش کے تحت یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس سرحلے پر آیت نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یہ یہودی وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد

اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں تکلیف میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیا تم وہ اُن سے کہتے ہو جسے اللہ نے تم پر منکشف کیا ہے تاکہ وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔
کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور اور جو آشکارا کرتے ہیں۔

آیت کا خطاب مسلمانوں سے ہے اور استفہام انکاری ہے۔ اس میں پیغمبر اکرمؐ اور مومنین کو یہ بتلایا گیا ہے کہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایمان کا صلہ باء کی جگہ لام سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔

اللہ کی طرف سے پیغام لانے والوں کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس پیغام الہی کو لے کر آتے ہیں۔ لوگ اسے تسلیم کر لیں اور فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو جائیں۔ یہی خواہش پیغمبر اکرمؐ کی بھی تھی۔ آپ کے لیے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے۔ "اِنْ شَخْرَضَ عَلٰی هٰذِهِمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ"۔ اگر تم ان کی ہدایت کی شدید خواہش کرتے ہو تو اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا، جس پر گمراہی طے کر چکا ہے اور ان لوگوں کے لیے مددگار بھی نہیں ہیں۔

یہی خواہش صحابہ کرامؓ کی بھی تھی کہ لوگ دین اسلام کے حلقہ بگوش ہو جائیں۔ انصار مدینہ اور یہودیوں میں قدیمی روابط تھے۔ یہ لوگ اپنی فطری خواہش کے تحت یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے پر آیت نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یہ یہودی وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد

احکام الہی کو خوب سمجھ لینے کے باوجود تحریف کیا کرتے تھے تو یہ کیا ایمان لائیں گے۔ ۱۔
 دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کا ایک صاحب علم و دانش گروہ پیغمبر اکرم سے متعلق توریت
 کی پیش گوئیوں کو اچھی طرح سمجھنے کے باوجود تحریف کر دیتا تھا تو جب ان کے پڑھے لکھوں کی بددیانتی کا یہ
 عالم ہے تو عام یہودیوں سے ایمان لانے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ۲۔
 وَهُمْ يَكْفُرُونَ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کلام الہی ہے اور دوسرا
 مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کلام الہی میں تحریف نہیں کرنی چاہیے یہ دونوں مفہوم آیت میں مراد
 لیے جاسکتے ہیں۔

پھر یہودیوں کی منافقت کا ذکر کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے
 تھے کہ ہم تو محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو مزید معتبر بنانے کے لیے ان ساری پیشگوئیوں
 کو بیان کرتے تھے جو رسول اکرم کے سلسلے میں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے ہی
 گروہوں میں بیٹھتے تو ان کے ذی علم لوگ کہتے کہ تم مسلمانوں سے وہ پیش گوئیاں کیوں بیان کرتے ہو، اس
 سے تو مسلمانوں کو دلیل مل جائے گی کہ وہ تم پر اپنی محبت قائم کر سکیں۔ اس کا جواب یہ کہ کر دیا گیا کہ ان کے
 چھپانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اس لیے کہ رسول کی پشت پر وہ اللہ ہے جو ہر لوہے پر شیدہ اور علانیہ کا جاننے والا
 ہے۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان جلد اول کے مطابق وہی سترافراد تھے جنہیں موسیٰ نے میقات کے لیے منتخب کیا تھا۔ (ابن عباس)
 ۲۔ تفسیر منہج الصادقین جلد اول صفحہ ۲۱۸ روایت امام محمد باقر علیہ السلام۔
 ۳۔ سورہ بقرہ ۱۴۲ تشریح مزید کے لیے۔

وَمِنْهُمْ أَقْبِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۴۸﴾

اور کچھ ان میں سے ایسے ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب کو اپنی
جھوٹی امیدوں کے سوا کچھ نہیں جانتے اور وہ فقط گمان
میں رہتے ہیں۔

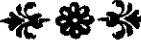
”اَقْبِيُونَ“ اُتْقٰی کی جمع ہے۔ مفردات راغب کی رو سے اُتْمٰی وہ ہے جسے لکھنا پڑھنا آتا ہو
اسی کتاب میں قطرب کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اُمیت کے معنی غفلت و جہالت کے ہیں اور
اُتْمٰی اسی مفہوم میں ہے۔ صاحب المیزان کے قول کے مطابق اُتْمٰی ”اُتْم“ ماں کی طرف منسوب ہے۔ ایسے
کہ ماں کی مامتا اس بات سے روکتی تھی کہ وہ بچہ کو معلم کے سپرد کر دے لہذا بچہ فقط ماں کی طرف سے
تربیت حاصل کرتا تھا۔

لفظ ”اُتْقٰی“ دو مقامات پر (اعراف ۱۵۷/۱۵۸) پیغمبر اکرمؐ کی صفت واقع ہوا ہے۔ اس سے
مراد ایسا انسان ہے جس نے کسی دنیاوی ذریعہ سے علم حاصل نہیں کیا۔ یہی سبب ہے کہ اس لفظ کو رسول
اور نبی جیسے عظیم عہدوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یعنی رسول اکرمؐ کی اُمیت کو آپ کی دلیل نبوت کے طور
پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے
کہ آپ نے کسی محتب یا درس میں لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں لی۔ اس موضوع پر ان شاء اللہ کسی مناسب
موقع پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔

اس آیت سے قبل یہودیوں کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک منافقین کا گروہ جو مسلمانوں
میں گھس کر انہیں اپنے ایمان کا یقین دلانا چاہتا تھا، دوسرا ان لوگوں کا گروہ جو منافقوں کو اس عمل سے
منع کرتا تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ عوام الناس ہیں اور یہ کتاب کو

دور از کار اور جھوٹی امیدوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کے علماء نے جو جھوٹی اور بدل خوش کن باتیں انہیں بتلا دی ہیں، ان میں مگھی رہتے ہیں اور ان کے پاس اپنے خوبصورت عقیدوں کے لیے کوئی دلیل و برہان نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے وہ غلط گمان ہے۔

اس آیت مبارکہ میں یہودی عوام کے دو عیبوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ پہلا عیب یہ تھا کہ وہ اپنے علماء سے سنی ہوئی باتوں کو بطور عقیدہ اپناتے تھے اور ان میں دوسرا عیب یہ تھا کہ وہ ظن و گمان پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس سے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اعتقادی مسائل میں تقلید جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ جاہل یہودی کیا کرتے تھے، بلکہ حسب صلاحیت و استعداد عقائد کی بنیاد دلیل و برہان پر رکھنی ضروری ہے۔ اسی طرح اعتقادیات میں ظن و تخمین کافی نہیں ہیں بلکہ حزم و یقین کا حاصل ہونا ضروری ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان غضب خداوندی کا سزاوار ہوگا۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
 ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا
 بِهِ شِمْنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ
 أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٤٩﴾
 وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً
 قُلْ اتَّخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ
 اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾
 بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٢﴾

پس افسوس ہے ان پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے
 ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے
 ذریعہ تھوڑی سی قیمت حاصل کریں پس افسوس

ان پر اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور پھر افسوس ہے
اس کے سبب جو وہ کمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی کے
چند دنوں کے سوا آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں ان سے کہ
دو کیا تم لوگ خدا سے کوئی وعدہ لے چکے ہو تو پھر وہ کسی طرح
بھی اپنے وعدہ کے خلاف نہ کر گیا جانے بغیر اللہ پر باتیں بنا
رہے ہو

کیوں نہیں جس نے بدی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر
لیا تو وہ لوگ یقیناً اہل دوزخ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں
وہی جنتی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

یہ یہودیوں کا چوتھا گروہ ہے اور اس سے مراد علماء ہیں۔ اور جب پیغمبر اکرمؐ بھرت فرما کر مدینہ
تشریف لائے تو یہودی علماء کو خطہ لاحق ہوا کہ اگر آپ کی نبوت چل گئی تو یہودیوں کی طرف سے ملنے والے
دخلائف و تحائف بند ہو جائیں گے اور معاشرے میں جو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، غرض معاشی
اور سماجی دونوں طرح کے نقصانات کا اندیشہ تھا لہذا انہوں نے توریت میں مذکور ان ساری پیش گوئیوں
میں تحریف کر دی جن کا تعلق رسول اکرمؐ سے تھا، یہاں تک کہ آپ کے بیان شدہ حلیہ کو بھی تبدیل کر
ڈالا۔ اس آیت میں اسی صورت حال کو بیان فرمایا گیا ہے۔

پہلے قَوْنِیٰ کی فافہام سبب کے لیے ہے اور یہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہودی عوام
انسان جس قلم و گمان میں پھنسے ہوئے ہیں اور کتاب کی جن جھوٹی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ انہیں
علمائے رسول کی من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تن

مرتبہ لفظ دِل استعمال ہوا ہے، بیزارانگی کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے اردو میں تَف اور واسے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے مراد عذاب شدید ہے۔ اس لفظ کا تین بار (ایک آیت) استعمال ہونا مختلف اعمال کی مختلف سزاؤں کی نشان دہی کر رہا ہے۔

① کلام خدا میں تحریف کرنا۔

② جاہلوں کو اس کے ذریعہ گمراہ کرنا۔

③ اس عمل نصیحت کے ذریعہ دولت کمانا۔

اس آیت میں دوبار تحریر کے سلسلے میں ہاتھوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ”اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں“ اور ”پس افسوس ہے اس کے سبب جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا“ یہ سب جانتے ہیں کہ ہاتھ ہی سے لکھا جاتا ہے تو اس کے بیان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تا کیہ اس لیے ضروری تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کسی دوسرے کی تحریف کردہ کتاب کو نقل نہیں کر رہے تھے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے تحریف کر رہے تھے۔

توریت کی تنقید علمی دنیا میں ایک متقل موضوع کی صورت اختیار کر چکی ہے اور اب تک مختلف یورپی زبانوں میں اس موضوع کی بے شمار کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، جن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ کتاب عہد موسیٰ کے بہت بعد مرتب کی گئی۔ محققین نے متن توریت (پانچوں کتابوں) کو جانچا، تاریخی حوالوں کو کھنگالا، زبان و بیان کے محاورات و اسالیب پر نظر کی اور اس وقت کی لہجوں کے مختلف رسم و رواج دیکھے اور توریت کے مذکورہ واقعات سے ان کا موازنہ کیا اور پھر اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ پانچوں کتابیں اصلی نہیں ہیں، بلکہ اصلی کتابوں کی بنیاد پر انھیں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کی ایک سامنے کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ ”پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہنے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی۔ اب یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہ عبارت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی نہیں ہے، بلکہ کسی اور کی تحریر کردہ ہے۔ یہ اور ایسی ہی بہت سی باتیں اس کتاب کے محرف ہونے پر دلیل ہیں۔

اس بحث کی روشنی میں یہ سوال اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ کتاب جس میں پہلے ہی تحریف ہو چکی ہو اگر یہودی علماء نے اس میں مزید تحریف کر دی تو قرآن مجید اس عمل کو قابل مواخذہ کیوں قرار دیتا ہے؟ اس سوال کے جواب کو دو نسبتوں کے حوالے سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ایک جواب یہودیوں کی نسبت سے اور دوسرا توریت کے کلام الہی ہونے کی نسبت سے سمجھیں سکتا ہے۔ آج علمی حلقوں نے توریت کی تحریف کو اپنی تحقیقات کے ذریعہ یقین کی منزل تک پہنچا دیا ہے، لیکن زمانہ نزول آیت کا یہودی اُس پوری کتاب کو کلام الہی سمجھتا تھا اور کلام الہی کو سمجھتے ہوئے اس میں تحریف کر رہا تھا، یعنی وہ خود اپنے ایمان و اعتقاد کی رو سے کلام الہی میں تحریف کا مجرم بن رہا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ توریت میں تحریف ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں کلام الہی پایا جاتا ہے اور قرآن مجید نے اسی پائے جانے والے کلام الہی کی تحریف کو قابل مواخذہ قرار دیا ہے۔ جیسے رسول اکرم کے سلسلے کی پیش گوئیاں۔

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ نَارًا لَمْ يَهُودِيُونَ كَا خِيَالِ تَحَاكَ وَهُوَ اللَّهُ كَيْفَ بِيْطُ أَوَّلَاسِ كِيْجِيْتِي قَوْمِ هِيْ لَهْدَا وَهَ جَنَمِ مِيْ نَبِيْ جَا مِيْ كِيْ گے اور اگر داخل بھی کیے گئے تو بار بار اختلاف اقوال وہ سات دن، چالیس دن، ایک سال یا گیارہ ماہ سے زیادہ نہیں رہیں گے اس کے جواب میں فرمایا گیا قُلْ اَسْتَحْذُ شَعْرًا عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا اَسْ رَسُوْلًا اِن اِن سَے سوال کرو کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سے ایسا کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس بات کا تعلق روز قیامت سے ہے اور روز قیامت کی تفصیلات فقط دلیل نقلی سے حاصل ہو سکتی ہیں ظن و تخمین بلکہ دلیل و برہان سے بھی حاصل نہیں ہو سکتیں تو اگر ایسا کوئی عہد بہ دلیل نقلی تھا اسے پاس ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کرو۔

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً أَوْ بَلَى حَرَفَ نَفِيْ كَيْ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ هُوَ تَا هِيْ اَوْرَفِيْ كُوْنَا بَت كَر تَا هِيْ جِيْءَ اَعْلَتْ بَرِيْكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا بِهٖ اَكِيَا مِيْ تَحَارِبِ نَبِيْ هُوْل؟ اِنہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں، اس طرح اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ يُّرِيْہِ اَكِيَا تَحَارِبِ پَاس دُرَانِے والا نہیں آیا؟ اِنہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمارے پاس دُرَانِے والا آیا تھا، سیئہ ہر برائی کو کہتے ہیں لیکن اس آیت میں شرک کی برائی مراد ہے، علامہ طبرسی نے تحریر کیا ہے کہ كَيْ يُوَافِقُ مَذْهَبَنَا لَا نَمَاعِدَا الشِّرْكَ لَا يَسْتَحِقُّ بِهٖ اَلْخُلُوْدُ فِي النَّارِ عِنْدَنَا۔ یہ قول کہ یہاں سیئہ سے مراد شرک ہے، ہمارے مذہب کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں شرک کے علاوہ کوئی دوسری برائی جہنم کی بیشکی کا استحقاق نہیں پیدا کرتی۔ اس موضوع پر محمد جواد مغنیہ نے ایک دلچسپ بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر

۱۔ سورہ اعراف ۱۶۲۔

۲۔ سورہ ملک ۹/۸۔

۳۔ تفسیر مجمع البیان جلد اول آیت زیر تحریر کے ذیل میں۔

کوئی شخص اقرار بالشہادتیں کرتا ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یا مؤمن فاسق ہے جو اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ اور پھر جنت میں داخل ہوگا؟

خوارج پہلے قول کے قائل ہیں اور امامیہ و اشاعرہ اور اکثر صحابہ و تابعین دوسرے قول کے قائل ہیں۔ معتزلہ نے ایک تیسرا قول ایجاد کیا ہے اور انہوں نے ایسے شخص کے لیے ایک تیسری حیثیت ثابت کی ہے کہ وہ نہ کافر نہ مؤمن۔

کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مؤمن فاسق ہے۔ اس قول کی صحت پر علامہ علی نے شرح تخرید میں استدلال کیا ہے کہ اگر ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں بسر کرے۔ پھر آخر میں ایک معصیت کرے۔ جب کہ ایمان پر بھی باقی ہو تو یہ اسی طرح جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے، جس نے پوری زندگی شرک میں گزاری ہو اور یہ محال ہے کہ اس لیے کہ عقلاً اسے قبیح قرار دیتے ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ ایک بدی (سیئہ) تمام نیکیوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس کے برعکس صحیح ہے جیسا کہ قرآن مجید نے سورہ ہود (۱۱۵) میں ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آیت میں لفظ سیئہ کو شرک چمک لیا جائے۔ اس کے بعد کی آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الخ اس بات پر دلیل ہے کہ کبیرہ کا مرتکب مؤمن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ بلکہ جنت میں داخل ہو گا اس لیے کہ آیت عام ہے اور اس میں وہ بھی شامل ہے جو ایمان اور عمل صالح رکھتا ہے اور پھر کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور تو نہیں کرتا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الخ اس سے قبل کی آیت میں جہنمی بننے کے دو اسباب بتلائے گئے کہ انسان بدی (سیئہ) کا ارتکاب کرے اور گناہ اسے گھیر لے تو جہنمی بن جاتا ہے۔ اس طرح اس آیت میں جنتی ہونے کے دو اسباب بتلائے گئے کہ اگر انسان ایمان اور عمل صالح پر کار بند ہو تو جہنمی بن جاتا ہے۔ دونوں آیات میں ثواب و عقاب کا پورا فلسفہ اپنے شرائط کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے کہ جو اپنے ارادے سے خدا کے بتائے ہوئے ایمان و عمل صالح سے منہ موڑے گا وہ جہنمی ہے اور جو اپنے ارادے سے خدا کے بتلائے ہوئے ایمان و عمل صالح پر گامزن ہوگا وہ جنتی ہے اس آیت میں ایمان کا تذکرہ پہلے اور عمل صالح کا ذکر بعد میں ہے اور دیگر مقامات پر بھی قرآن میں یہی ترتیب نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی سورت کی آیت ۲۵ اور ۲۶ کو اور سورہ تین و عصر کو پیش

کیا جاسکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں رتبہ کے اعتبار سے ایمان کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل صالح غیر اہم شے ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ شرائط نجات کی دوسری اہم شرط ہی عمل صالح ہے۔ اس تقدیم و تاخیر سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان و عمل میں اصل اور فرع کا رشتہ ہے اور اعمال صالحہ اس وقت ثمر آدرہوتے ہیں۔ جب انہیں ایمان کی بنیاد پر انجام دیا جائے۔ یعنی وہ اعمال صالحہ جن کی بنیاد میں ایمان نہ ہو جو بر بنائے عادت، یا اظہار و دولت کے لیے یا خاندانی روایات کے سبب یا کسبِ شہرت وغیرہ کے لیے انجام دیئے جاتے ہیں وہ قابلِ جزا نہیں ہیں۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا ۖ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٣٤٩﴾

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ
وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
ثُمَّ أَقَرَّرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٣٥٠﴾
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ
تُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ
تُظْهِرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُمْ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ
بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا

جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ
إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۖ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

اور جب ہم نے نبی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا تم
کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیکی
کرو گے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے
ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے اور نماز قائم
کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، پھر خنپہ افراد کے سوا تم
میں سے سب منہ پھیر کر برگشتہ ہو گئے۔

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون نہ بہاؤ گے
اور نہ اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے جلاوطن کرو گے، پھر تم
نے اقرار کیا اور اس کے گواہ ہو۔

پھر تم ہی لوگ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک
گروہ کو ان کی بستیوں سے جلاوطن کرتے ہو ان پر گناہ

اور تعدی کرتے ہوئے چڑھائی کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو انہیں فدیہ دیکر چھڑاتے ہو حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا دنیاوی زندگی میں دلت کے سوا کچھ نہیں اور یہ لوگ آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے، جو تم لوگ کہہ رہے ہو۔

یثاق بنی اسرائیل سے توریت کے سارے احکام الہی مراد ہیں، ان میں سے اہم ترین احکام اس مقام پر بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ اس کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن درحقیقت یہ وہ ابدی صدقین ہیں جو زمان و مکان سے بے نیاز پوری انسانیت پر محیط ہیں۔ اور ان پر عمل پوری انسانیت سے مطلوب ہے۔

— عبادت الہی —

یہ جملہ اگرچہ خبریہ ہے، لیکن انشائیہ کے مفہوم میں ہے اور نہی ہے۔ ایسا جملہ اس وقت بولا جاتا ہے۔ جب کہ نہی میں شدید تاکید مقصود ہو۔ اس ایک عبادت کے حکم میں درحقیقت دو حکم دیئے گئے ہیں جو جملہ کی ساخت ہی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی عبادت کرو اور دوسرے یہ کہ غیر خدا کی عبادت نہ کرو۔

— والدین کے ساتھ احسان —

عبادت الہی کے بعد بلا فصل جو عہد لیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا ہے۔

بظاہر اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کے وجود کا سبب حقیقی اللہ ہے۔ اسی طرح اس کے وجود کا سبب مجازی والدین ہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں وہ پیدائش کے بعد ہی ملتی ہیں۔ لہذا دنیاوی زندگی کی ساری نعمتوں کا پہلا وسیلہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ ان میں خدا کی رحمت سے ایک عجیب قسم کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس طرح وہ کسی ذاتی غرض کے بغیر بندہ کو پالتا ہے۔ اسی طرح والدین کسی طمع کے بغیر اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مشابہتیں ہیں جو صاحبان فہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

ذخیرہ احادیث میں اس موضوع پر بہت تفصیلی مواد موجود ہے۔ فقط دو حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔
 ”إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَوْصِنِي فَقَالَ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ حُرِّقَتْ
 بِالنَّارِ وَعُذِّبَتْ إِلَّا قَذِيفَ مُطْمَئِنٍّ بِالْإِيمَانِ وَوَالِدَيْكَ
 طَعْمَهُمَا وَبَرَّهُمَا حَتَّى كُنَا أَوْمِيَّتَيْنِ وَإِنْ أَمْرًا أَنْ تَخْرُجَ
 مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ لَهُ

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بات تلقین فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دو اگرچہ آتش دنیا سے جلنا ہی کیوں نہ پڑے اور تم پر مصیبت ہی کیوں نہ آئے سوائے اس کے کہ زبان سے تقیہ خلاف ایمان اظہار کرنا پڑے اور تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اور اپنے والدین کا خیال رکھو۔ پس ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو وہ زندہ ہوں یا مردہ، اور اگر وہ گم دیں کہ اپنے اہل خانہ سے یا اپنے مال سے علمدہ ہو جاؤ تو وہی کرو اس لیے کہ یہ منجملہ ایمان ہے۔

”قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ
 يَبْرُؤَ وَالِدَيْهِ حَيًّا وَمَيِّتَيْنِ يُصَلِّي عَنْهُمَا وَيَسْأَلُ عَنْهُمَا
 وَيَحْجُّ عَنْهُمَا وَيَصُومُ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا
 وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَبِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا۔“

۱۔ اصول کافی کتاب الکفر والایمان باب البر بالوالدین (۲۹۹ وں باب)

۲۔ اصول کافی کتاب الکفر والایمان باب البر بالوالدین (۲۹۹ وں باب)

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: کہ تم میں سے کسی شخص کو کیا چیز اس بات سے مانع ہے کہ وہ زندہ یا مردہ والدین کے ساتھ نیکی کرے (مردہ ہونے کی صورت میں) ان کے لیے نماز پڑھے، ان کی طرف سے صدقہ دے، ان کی طرف سے حج کرے۔ اور ان کی طرف سے روزہ رکھے پس جو کچھ ان کے لیے کرے گا اس کے ثواب کے مثل اسے بھی ملے گا پس خدا اس کے لیے اس نیکی اور صلہ کے عوض خیر کثیر میں اضافہ کرے گا۔

رشتہ دار

قربانی مصدر ہے اور اس کے معنی قرابت کے ہیں۔ ذی القربى یعنی قرابت دار۔ اس عہد کو احسان والدین کے بعد رکھا گیا اس لیے کہ انسان کی ساری قرابتوں کا سرچشمہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ رشتہ داری یا ماں کی طرف سے ہوتی ہے یا باپ کی طرف سے۔ مذکورہ احکامات میں احسان (نیکی) کے ذیل میں دوسرے درجہ پران کا تذکرہ ان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی اہمیت سے جو ماں باپ کے دینے سے کسی انسان کے قرابت دار ہوتے ہیں تو اب سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم کے قرابت داروں کی کیا اہمیت ہوگی؟ اسی لیے اللہ نے ان کی محبت و مودت کو رسول کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے۔ "قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ" (رسول کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے)۔ قربانی اس آیت میں اگرچہ مصدر ہے مگر قرابت دار (فاعل) کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ صاحب تفسیر کشاف اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ کشاف، بیضاوی اور صواعق محرقہ کی بیان کردہ روایات کی روش سے ان سے مراد علی وفاطمہ و حسنین علیہم السلام ہیں۔ تفصیلی بحث ان شاء اللہ آئندہ مودت کے ذیل میں کی جائے گی۔

اس سلسلے کی ایک اور روایت بھی قابل توجہ ہے۔ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَعَى حَقَّ قَرَابَةِ الْبُعِيَّةِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ دَرَجَةٍ ثُمَّ فَتَرَ الدَّرَجَاتِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ رَعَى حَقَّ قُرْبَى مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ أُوتِيَ مِنْ فَضَائِلِ الدَّرَجَاتِ وَزِيَادَةِ الْمَشُوبَاتِ عَلَى قَدْرِ زِيَادَةِ فَضْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ عَلَى الْبُعِيَّةِ"۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قرابتوں کے حق کی رعایت کرے گا اسے جنت میں ہزار ہزار درجات عطا ہوں گے۔ پھر آپ نے دہات کی تفصیل بیان فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو محمد اور علیؑ کی قرابت کے حق کی رعایت کرے گا اسے بلند ترین درجات اور کثیر ثواب عطا ہوں گے۔ ان دونوں عطاؤں میں اتنا ہی فرق ہوگا۔ جتنا کسی انسان کے نسب والدین میں اور محمد و علیؑ (علیہما السلام) میں ہے۔

یتیم

یستمی یتیم کی جمع ہے۔ انسانوں میں یتیم اس نابالغ بچہ کو کہتے ہیں جس کا باپ مر چکا ہو اور جانوروں میں وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ جس کی ماں مر چکی ہو (مجمع البیان، مفردات راغب) قرآن مجید نے یتیم کو بہت اہمیت دی ہے اور بڑی شد و مد کے ساتھ اس کے مسائل پر گفتگو فرمائی ہے (بقرہ، ۱۷۱، ۱۷۲، نساء، ۸، النام ۵۲ وغیرہ)۔

مسکین

مساکین مسکین کی جمع ہے اس کے معنی عاجز اور بے چارہ انسان کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں فقط ایک مقام پر لفظ فقراء کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (بقرہ ۲۱۷) صدقات فقط فقرا اور مساکین وغیرہ کے لیے ہیں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین اور فقہاء نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی اور مترادف ہیں یا الگ الگ مفہوموں پر دلالت کرتے ہیں؟ بعض محققین کا خیال ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور یہ فقیر سے درجہ میں بہت تر ہوتا ہے۔ لیکن اس قول کی صحت اس وقت مشکوک ہو جاتی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی یہ آیت دیکھتے ہیں اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ (اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے یعنی وہ کشتی کے مالک ہوتے ہوئے بھی قرآن کی نگاہ میں مسکین تھے یہ صاحب مجمع البیان نے تحریر فرمایا ہے کہ اَلْمَسْكِينُ هُوَ الْمُتَخَشِّعُ الْمُتَذَلِّلُ

۱۔ سورہ توبہ ۶۰۔

۲۔ سورہ کہف ۷۹۔

۳۔ قاموس قرآن جلد سوم صفحہ ۲۸۵۔

مِنَ الْحَاجَةِ مَا خُوذَ مِنَ السُّكُونِ كَأَنَّهُ قَدْ اسْكَنَهُ الْفَقْرُ مَسْكِينِ اسَّ النَّاسِ كَوِ
 کہتے ہیں جو احتیاج کے سبب ٹوٹا ہوا اور فروتن ہو، یہ لفظ سکون سے بنا ہے، گویا اسے فقر نے عاجز اور
 بے چارہ بنا دیا ہے، اس تشریح کی روشنی میں جو کسی بھی سبب سے عاجز، بے چارہ اور درماندہ ہو جائے
 وہ مسکین ہے اور جو عدم مال کے سبب بے چارہ ہو وہ فقیر ہے، یعنی مسکین عام اور فقیر خاص ہے لیکن
 یہاں بعض شرف نگاہ محققین کا یہ قول نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ فقیر و مسکین اپنے اجتماع میں افتراق
 رکھتے ہیں اور اپنے افتراق میں اجتماع۔ یعنی جب یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں تو ان کے معنی میں
 فرق ملحوظ رکھا جائے گا اور جب یہ الگ الگ استعمال ہوں تو ان دونوں کا معنی ایک ہو گا۔ اس بحث کی
 صیح جگہ سورہ توبہ کی ساٹھویں آیت ہے۔

— قول حسن —

امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:
 قَوْلُ لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تَجْتَوُونَ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَخْضُ
 اللَّعَانَ السَّبَابِ الطَّلَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَفَجَّشِ السَّارِلِ الْمُخَفِّفِ
 وَيُحِبُّ الْحَلِيمَ الْحَيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ لَهُ

لوگوں کے لیے وہ کہو جو تمہیں اپنے بارے میں پسند ہو اس لیے کہ خدا دشمن رکھتا ہے
 مومنین پر لعنت کرنے والے کالی دینے والے اور ظن و ظن کرنے والے کو اسی
 طرح دشمن رکھتا ہے، مخش لوگو کو باصرار دست سوال دراز کرنے والے کو اور پسند کرتا،
 بردبار، باحیا، عقیف اور ایسے شخص کو جو اپنے نفس کو بھاریات سے دور رکھے۔

مذکورہ سارے احکام بہ شمول اقامہ صلوٰۃ و اتیانے زکوٰۃ کو بیان فرمانے کے بعد پھر ان کی سرکشی
 اور رُگردانی کا تذکرہ کیا گیا اس میں یہ بھی مصلحت پوشیدہ ہے کہ عہد نزول قرآن کے یہودی اس تذکرہ کو کُن
 کر اور اس سے نمایاں ہونے والی زبردستی کو محسوس کر کے سیدھے راستے کی طرف آنے کی کوشش کریں۔
 ان احکامات کا تذکرہ موجودہ توریت کی کتاب خرّج اور کتاب استثناء میں دیکھا جاسکتا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ الْخ - ان دو آیات کے سلسلے میں مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ اوس و
 خرّج مدینہ کے دو مشرک قبیلے تھے اور ان میں قبل اسلام سے جنگ جہل اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔
 یہودی بھی مدینہ میں تین قبیلوں میں منقسم تھے۔ بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نضیر بنی قینقاع قبیلہ اوس کے

حلیف تھے اور جنگوں میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جب کہ دوسرے دو قبیلے بنی قریظہ اور بنی نضیر قبیلہ خزرج کے حلیف تھے۔ جب جنگ کا بازار گرم ہوتا اور دونوں مشرک قبیلے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے تو ان کے یہودی حلیف بھی میدان میں آجاتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے ہاتھوں یہودی قتل ہوتے اور جب یہودی جنگی قیدی بنالیے جاتے تو فاتح قبیلے کا ساتھ دینے والے یہودی قیدی یہودیوں کا فدیہ دے کر انھیں آزاد کرالیتے تھے اب یہ اُن کی عجیب منطق تھی۔ کہ یہودی کا قتل جائز سمجھتے تھے اور اس کا قیدی بننا حرام نہانتے تھے، پروردگار عالم نے ان آیات میں ان کے اس عجیب و غریب رویہ پر سخت اور کڑی تنقید فرما کر ان کی سرکشی اور نافرمانی کو واضح فرمایا ہے۔

اَفْتُوْمُسُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ الْوَحْدِیِّ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جزوی طور پر مومن اور جزوی طور پر کافر تھے اس کے باوجود انہیں اللہ عذاب کی خبر دی گئی اور بتلایا گیا کہ جزوی ایمان کام نہیں آئے گا اور اللہ کے لفظ سے اشارہ فرمایا گیا کہ ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ کا مطلوب جزوی ایمان نہیں ہے، بلکہ کلی ایمان ہے۔ اس سے یہ قاعدہ کلیہ نکلتا ہے کہ نجات کے لیے انسان کو ہر اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے جس پر اللہ چاہتا ہے کہ ایمان لایا جائے ورنہ بصورت دیگر یہ نصف پر ایمان لانا بھی دین کا مسخر اور استہزاء ہوگا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ
 لَهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٧﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی
 خرید لی ہے لہذا نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی
 اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

اس آیت مبارکہ میں انہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا خریدنا گھٹے کا سودا ہے
 ایسا گھٹا جس کی تلافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قیامت کے دن نہ ان کا نسل انبیاء میں ہونا کام آئے گا۔
 نہ یہ دعویٰ سچا آئے گا کہ وہ اللہ کی جیتی قوم ہیں اور نہ ان کے آباء و اجداد صالحین کی شفاعت ان کے
 کام آئے گی۔

سرفہریت

میں نے اس احسن الحدیث کی آیاتِ قرآنیہ کو حرفاً نہایت غور اور امعان نظر سے پڑھا ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے متن میں کوئی کمی بیشی اور کوتاہی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔

فقیر سائیں نور احمد طالب قادری

تصدیقِ مصحح

برائے قرآن مجید مترجم، ترجمہ علامہ طالب جوہری مدظلہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الماعذ

اس کلام پاک و لا جواب کو بندہ ناچیز پرتقصیر نے اول سے آخر تک بہ نظر تعمق پڑھا۔ کاتب کی چند ایک اغلاط جو سہواً سرزد ہو گئی تھیں وہ ماشاء اللہ تمام کی تمام درست کرا لی گئی ہیں اور جیسا کہ بحکم خداوند بالا و برتر ذلک الکتاب لا یمس فیہ اب کاتب کی اغلاط سے بھی مبرا ہے کیونکہ اس خادم نے قبل ازیں کئی قرآن شریف پڑھ کر کاتبوں کی اغلاط درست کی ہیں اور خداوند کریم کے فضل و کرم سے خادم کو اس میں خاصی مہارت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۝ وما توفیقی الا باللہ

بندہ ناچیز پرتقصیر و طالب مغفرت

حافظ محمد اشفاق قادری

پروف ریڈر قرآن پاک 1/123 کریم پارک راوی روڈ لاہور

اغلاط نامہ

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
۱۲	۱۰	اس لیے قرآن	اس لیے کہ قرآن
۵۷	۱۳	اس	اسی
۱۴۲	۲۰	انسانی دعا	دعا
۱۷۱	۱۲	یہ زمانہ	یہ وہ زمانہ
۲۰۳	۱۳	جوابش	خواہش
۲۴۸	۱۹	قرب الموارد	اقرب الموارد
۲۵۰	۱۴	اس	اسی
۲۵۱	۱۷	لے	لے
۲۵۲	۱۸	” ”	مجمع البیان
۲۵۳	۷	امانت	امانت
۲۵۵	۹	اس لیے قرآن	اس لیے کہ قرآن
۲۶۴	۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶	یہ علامات ”	” غلط ہیں
۲۷۰	۱۳	جو میری	تو جو میری
۲۷۷	۱۴	ادامر نواہی	ادامر نواہی
۳۰۶	۶	رعیس	رعیس
۳۰۷	۲۷	سورة الاعراف ۱۴۲	سورة مزمل ۱۵
۳۱۰	۱۷	ہے بقرہ میں	ہے جب کہ بقرہ میں
۳۱۰	۱۷	کیا گیا	کیا گیا ہے
۳۲۷	۱۱	گے	گئے لے
”	۱۷	اسے لے	اسے
۳۳۳	۱۳	نذیر	نظیر
۳۳۹	۱۵	پھاڑوں	پھاڑی
۳۵۲	۲۰	ہوں	ہوتے
”	۱۷	کوئی کرے	کوئی کام کرے

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
۳۵۶	۱۸	عذاب	عذابوں
۳۶۲	۷	سوائے	سو آئے
۳۶۳	۱	جانور	جانوروں
۳۶۷	۱۱	اس	اسی
۳۶۷	۱۳	یہ طے کہ	یہ طے ہے کہ
۳۷۳	۱۱	اور جب	جب
۳۷۵	۱۸	اسے	اُسے
۳۷۷	۶	زکافر مذموں	زکافر بے مذموں
۳۷۷	۱۱	جہنم میں رہے۔	جہنم میں رہے گا۔
۳۷۷	۱۱	ہے کہ	ہے
۳۷۷	۲۰	اس	اسی

اعتذار

محترم قارئین، السلام علیکم!
 ”حسن الحدیث“ کی اشاعت کے ضمن میں ہر ممکن احتیاط کے باوجود کتابت کی کچھ اغلاط رہ گئیں جنہیں
 بوجہ دور نہ کیا جاسکا۔ ہم اس پر انتہائی شرمسار ہیں اور اُمید کرتے ہیں کہ آپ درگزر فرمائیں گے۔
 آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔
 انشاء اللہ تعالیٰ!
 ناشر

sabeelesakina@gmail.com

ziaraat.com

03333589401

التماس سورہ قاعدہ کے تمام مرحومین

۱[شیخ صدوق	۱۳) سید حسین عباس فرحت	۲۵) بیگم و اخلاق حسین	۳۷) محمد علی
۲[علامہ مجلسی	۱۴) بیگم و سید جعفر علی رضوی	۲۶) سید ممتاز حسین	۳۸) غلام امجد بخش
۳[علامہ انصاری	۱۵) سید نظام حسین زیدی	۲۷) بیگم و سید اختر عباس	۳۹) بیگم و سید شمشاد حسین
۴[علامہ سید علی نقی	۱۶) سیدہ ہما زہرہ	۲۸) سید محمد علی	
۵[بیگم و سید عابد علی رضوی	۱۷) سیدہ رضویہ خاتون	۲۹) سیدہ رضیہ سلطان	
۶) بیگم و سید احمد علی رضوی	۱۸) سید نجم الحسن	۳۰) سید مظفر حسین	
۷) بیگم و سید رضا احمد	۱۹) سید مبارک رضا	۳۱) سید باسط حسین نقوی	
۸) بیگم و سید علی حیدر رضوی	۲۰) سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲) غلام محی الدین	
۹) بیگم و سید سلیم حسن	۲۱) بیگم و مرزا احمد ہاشم	۳۳) سید ناصر علی زیدی	
۱۰) بیگم و سید مردان حسین جعفری	۲۲) سید باقر علی رضوی	۳۴) سید وزیر حیدر زیدی	
۱۱) بیگم و سید جبار حسین	۲۳) بیگم و سید باسط حسین	۳۵) ریاض الحق	
۱۲) بیگم و مرزا توحید علی	۲۴) سید عرفان حیدر رضوی	۳۶) خورشید بیگم	